

Checked
1987

247.12

م.ج.

ن.ج.

سبب لیت کتاب

درد مندانِ اسلام ز قنارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس
کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا
ہو اور وہ بدن ہوتا جاتا ہو اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی
ذکر باعثِ اطنابِ مل ہو۔ مگر مختصر یہ ہو کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی
کہالت اور لاپرواہی سے اپنی پیت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حنیض
ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ بالخصوص مسلمانانِ ہند تو
کَادَ الْفَقْرُ اَنْ یَّکُوْنَ کُفْرًا کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال
 خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ
 لیا ہے مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کمائی منبغی
 معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت
 یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پرمردہ باغِ اسلام کی
 آبیاری کا کام کر سکتی ہے اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ
 اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہے کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے
 شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہے۔ مناسب سمجھا گیا
 کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک
 ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب
 اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ احیائے دین
 محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام
 فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہف البرایا و المسلمین مہدیین ختم المرسلین معدن
 خلق و وجود برگزیدہ درگاہ رب و دودا حضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علی خان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ یس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد دکن ادام اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور زمان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممد عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر کین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولۃ و حشمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہے کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہے۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلتِ معلوماتِ مولف پر محول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملمتس خاکسار
غلام احمد

ستیاب
صلہ ہو۔ اگر
محول کر کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظر و فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود و مرتبہ سے
تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قوے کو حاصل ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہے مثلاً
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامہ۔ شامہ۔ باصرہ یا سمعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں ان سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوے بشریہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰی

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہوتی ہے
 ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
 وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استدعا قوت
 سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
 سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
 یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
 خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
 بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اُسکے خیال سے
 نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
 لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح
 جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اُسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
 ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان
 جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
 دلیل پیدا کرتی ہے تو اُسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
 اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہے۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
 موانع بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
 ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحق ہو
 انسانی۔
 کہ دراصل غ
 بات نصید
 نے دی
 بطور خود
 اگر عقل۔
 ملائکہ انبیاء
 میں مندر
 ریاضت
 تک محدود
 پھر علم آسمانی
 قدس سل
 قائم نہیں
 تجلیات
 اصبعی

لاحق ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے مقصود نہیں ہے
کہ دراصل عقل ایک بیچارہ شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہے کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود داخلے تقاضا
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فہم
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہے
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورلے طور عقل بھی کوئی چیز ہے جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہے اور جبکا ذکر تبارک و تعالیٰ
میں مندرج ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے انسان کو علم ورلے طور عقل کے حاصل کرنے کے لیے
ریاضت قطع علاق کی احتیاج ہے اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہے کیونکہ فکر کی ڈھنگ
تک محدود ہے اور علم ورلے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہے جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے من کان لہ
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہے کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہے۔

چنانچہ جناب رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قوت ورلے طور

ایک خاص صفت ہے
ت قدرت نے عطا کی ہے
و تو بدون استمداد قوت
ر کو گھوٹے کی آواز
تا ادراک نہیں کر سکتی
ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
م نہیں رہ سکتے یہ امور
ور اس کے خیال سے
مدد لینے کی ضرورت
زیادہ ہو جائیں۔ سطح
یہ کی احتیاج لاحق
س پیدا کر سکیں اور ان
ر اس طرح سے کوئی
کا استعمال کرتی ہو
کے دکھلانے میں
و غلطی بھی کرے تو
فصل خاص کی ضرورت

عقل ہر اس کا فیضان قلب پر ہوتا ہے اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہے لفظ عقل عام ہے اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہے معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہے اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہے تو وہ بطفیل قلب کے ہے جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہے اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر بہت حصر کے ساتھ فرمایا ہے پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس کے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نکی جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اس طرح بیان فرماتے ہیں
 ای دلیل تو مثال آن عصا در گفت دل علی عیوب لغوی
 ای دلیل ما چون کما ذلیل ہستی ما پیش دانا یان قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عقل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی بود ہر روز زیش تذکیر نوی
 لعل و تازہ زیا قوت لقلوب نے رسالہ خواند نے قوت لقلوب
 وعظرا نا موختہ، سیچ از شروح بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان مئی کان مئی چو نوشیدہ شود آب نطق از گنگ جو شیدہ شود
 لفل نو زادہ شود خبر فصیح حکمت بالغ بنحو اند چون مسیح
 از گئے کی یافت ان مئی خوش لبی صد غزل آموخت او دہنی
 جلم غان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یار داؤد ملیک
 چہ عجب گر مرغ گرد دست او چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصہ بر عاوق تالی شدہ فرسلیمان را چو حمالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ
 اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **نجیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرما دیں اُن سے بعجز ہوتا
 ہے کہ اگر کہیں بغرض ہو تو ازراہ عنایت اسکی اصلاح فرما دیں۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ آئمہ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

آئمہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب
 ویقیمون الصلوٰۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما نزل من
 قبلک وبالاخرۃ ہم یوقنون اولئک علیہم السلام واوالتک ہم
 المفلحون (ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام انہی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پر ہرگز کاروں
 کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے
 خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اتری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے
 اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

مین من مانی مرادین پائین گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز اصل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہو ذکر کرنا مقصود ہے لہذا مختصراً بطور تفسیر بھی کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ ان مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع فرمایا ہو اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر لہجہ مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولاقوۃ کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح بہت سے لمبے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہر پہلے تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سن لو پھر یہ حروف تھوڑا کر سنائے جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں اور ان سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہدگیر مشورہ کر لیا تھا کہ فت رآن

۸

نہ سنیں گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خدائے تعالیٰ کو ازراہ فطرت و ہدایت انہی بہتری اور انکوارہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جانب رغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو انکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنکی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عادات انہیں ہوا ہے بلکہ اُس میں بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں مندر ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا لام سے اسرائیل صید سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی آلمین الف حلقی لام وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) آلم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہجو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے خبر دی تھی کہ حق تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادین کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام ہن منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہے اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہے اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہے اسلئے مناسبت بالاک کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اور اسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا ید فیہ یعنی کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہے کہ چونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہکو تو قرآن میں شک ہے۔ اور اگر مراد ہے کہ خدے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہے۔ مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہے کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اسلئے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے مہتادرجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر تلا سکے۔ اسلئے لا ید فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمادیا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی للمتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن رہنما ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے معنی بتلادینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہستی کی اور ماخوذ ہے لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس حکیم متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً مانعت کی گئی ہے اس سے الگ ہوتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقویٰ کے لفظ استعمال ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقویٰ ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ محصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالَّذِينَ هُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ اے یہاں تقویٰ کے لفظ سے توحید مراد ہے قومِ فرعون والا یتقون یہاں تقویٰ نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا۔ یہاں تقویٰ سے توبہ مراد ہے وانا انذیکم فان تقون۔ یہاں تقویٰ سے عبادت مقصود ہے و اتقوا للیبوت من ابوابھا واتقوا اللہ یہاں تقویٰ سے ترکِ محصیت مقصود ہے فانھا من تقوی القلوب یہاں تقویٰ سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقویٰ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسلئے تقویٰ کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الدین اتقوا والذین هم عسئون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اسکو چاہیے کہ بہ نسبت اُس چیز کے

ام کی کا ہے

مراد

اور

ب

ور

بر

یا

ن

پ

ک

ا

جو اُس کے ہاتھ میں ہو اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 تقویٰ کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقویٰ ترک الاصرار علی المعصیۃ و ترک الاغتراس
 بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہو کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنہ نہ کیا جائے۔ اور
 ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی
 لسانک عیباً ولا اللہ فی افعالک عیباً ولا ملک العرش فی سرک
 عیباً یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہو کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
 افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
 واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقویٰ ان تزیں سرک الحق کے مازینت ظاہر
 للخلق یعنی تقویٰ وہ ہو کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
 جسطرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہو۔ الحاصل متقی وہ ہو کہ جو
 ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے آسان و آگاہ
 میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں اتقا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
 نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہو کہ وضع الشیء علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
 خیال فاسد ہو کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہونا بیان کیا جاتا ہو تو پھر
 متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہو مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
 کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہو۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہو بلکہ
 ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف مکتوبہ ایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہو وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اس لیے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جلد ما بعد سے خود یوں فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۛ یقیمون الصلوٰۃ ۛ و من امر زکوٰۃ ۛ ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہوا اور بدکاری احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ و ما امر زکوٰۃ ۛ ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھکر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ سعادت بکمالہ اسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بنا نقوش سے اُسکو صاف کر لیا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہوا اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اس کے بعد والدین یومنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا تفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک هم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے اگر یہ وجوب برسیل کفایہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان مجمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسکی تقسیم اسطرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہو مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روى عنه علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یرای خلقہ وعجباً ممن یعرف النشاة الاولی ثم ینکر النشاة الاخری وعجباً ممن ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلة یموت ویحیا یعنی النوم والیقظة وعجباً ممن یؤمن بالجنة وما فیہا من النعم ثم یسعی لاداء الغرر وعجباً ممن المتکبر الفخور وهو یعلم ان اوله نطفة مزرعة واخره جيفة قد رة یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک
 کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہوئے
 آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار
 کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرنے اور جیتنے یعنی سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص
 سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے
 اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لفظ سے
 ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ہ
 سے ایک سوال مقدس کا جواب مقصود ہے کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ
 ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہے تو الذین یسئرون بالغیب سے لیکر المفلحون
 تک اُسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ
 متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی
 کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحیت
 کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت
 پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس طرح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل پر یا گمراہی
 یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور
 اُس سے اپنی حجت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون مع فرمائی کہ وہ برابر
 اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہے اس واسطے کہ جب
 کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہے اور خدائے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہے تو وہ بالضرور اپنے نفس
 سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہے اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے
 نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت
 اور بصیرت ہونی کی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہے کہ اُس سے ہدایت لانا
 اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہے۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی
 ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولئک کے مکرر لانے میں اس بات کی
 انتباہ ہے کہ جب طرح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس طرح فلا حیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں
 ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہے اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم
 ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہے صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال
 کیا جاتا ہے تو اُس سے بتداین حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان
 ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برخلاف اسکے اگر یوں
 کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحاک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا
 ہے الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا الضاحک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں
 کامیاب ہونا معلوم ہے یہ بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جبکی توبہ کا حال تکو معلوم ہوا ہے یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرما دیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الذین اتقوا و راست نجات زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعباد الذین الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مہنوی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن دہ حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ، اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب سبکی بزرگی و عظمت کا ٹھکانا

کہ وہ برابر
کہ جب
پچھے
نے بنے
ہدایت
ناتاہ
السی
بت کی
بن ہیں
یہ معلوم
راست
ن
یوں
وجہا
شانہ
بن
سے

مقصود ہوتا ہے تو اس سے بلا توسط گفتگو کیجاتی ہے۔ گویا السبیل شاذ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر ان احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ امور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تھا کہ ان مشقت کے مقابلہ میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسلئے وہ شہنشاہ حقیقی دریاں کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر دے گے تو اس ترغیب سے اس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لا یكلف الله نفسا الا وسعہا یعنی خدائے تعالیٰ کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسواسطہ کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر ایسے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندہ نبرد طاعت الہی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے کہ جو خدا نے تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ خدا نے تعالیٰ نے بندہ کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہونا سبب یہی ہے کہ خدا نے بندہ کو پیدا کیا اور سہاڑے اور انعامات فرمائے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجبی کا ادا کرنا ہے اور جو شخص کسی واجبی حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدا نے تعالیٰ پر اس کو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندہ کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ اُس نے سب مکلفین کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثواب ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہے۔

واضح ہو کہ علم مقبول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جواہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اس طرح سے اثبات وجود ذات باری کی چھ شکلیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے

پہلے تو
ن مذکور
سے سرفراز
رو دگار
اب ان
شقت
لئے وہ
اپنے غلام
نتا ہوں
عالم کے
حکم سے
ہو قدرت
ض کو سکی
غایش
ے تعالیٰ
طاعت
ن کیا ہے

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء اور بسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام
 کی جانب سے ذکر ہوا جو عدولی الہ رب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی
 یا قل اللہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الہ بتکر اللہ تطمئن القلوب
 (۳) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا خلق السموات و
 الارض یا الذی جعل لکم الارض فرائشا والسماء بناء
 (۴) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
 فرمایا گیا ہو لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد ہم
 میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل نفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ
 میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل نفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے
 موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجود کا ہونا ضروری
 ہے اور وہ موجود اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اسواسطے ایک
 ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہوا اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق
 سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُنسے وجود باری پر استدلال کیا جائے
 جس میں تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
 یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے بڑی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجود
 ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہو اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر ملک یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائد کی سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلین تمام دلائل سے قوی ہو کر تہی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجود خالق کا علم ہوتا ہے اسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یا آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خفقہم کے لفظ سے حیات یا آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یا آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اسد جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجود باری کے متعلق بہت سی باریک باتیں اور نازک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا بالفاظ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نذیق نے وجود باغ سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُسنے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُسنے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹک رہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

سلام

و

و

اشارہ

در جلد

نہ آئیم

پہلے سے

ماہنامہ

ط ایک

آفاق

کیا جائے

غیر

ب کی

در ہوا

تلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اُس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو جھکو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جس پر تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اُس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اُس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہے یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کرتا ہے اُس نے بیساختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے ایسے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ تلواریں لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو بتھا راول چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین
 تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں
 اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر طاح بھی
 نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلائے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے
 کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہے۔ ایسے بیان کرنے والے
 کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل مین نہیں
 آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل مین نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود
 بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا جو
 اسقدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اسقدر فراخی اور بعد اطراف کے اسطرح
 محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب ڈونگے
 اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلوارین نیام مین کر لین اور تو بہ کر کے مشرف
 باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے
 فرمایا کہ شہتوت کے پتوں کا مزہ اور اسکی طبیعت تمھارے نزدیک ایک ہے کہ مین انھوں نے کہا
 کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیراجب ان پتوں کو کھانا ہو تو اُس سے رشیم نکلتا ہے
 اگر شہد کی کھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد نکلتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے مینگنی نکلتی ہو
 ہرن کھاتا ہو تو اُس کے نافذ مین مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

عند

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ بیشتر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہو کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ مین نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس مین کہیں روزن نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سُونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیوار میں بھٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کان سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے انڈا اور جانور سے انڈے کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا آوازوں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض وانظر	الاشرار ما صنع الملیک
عیون من لجین شاختات	واذہار کما الذہب السبیل

علیٰ قصب الزبرجد شامدات بان اللہ لیس لہ شریٹ
یعنی زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار وجود ہیں
کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی سنکھین۔ کہیں کلیان ہیں جیسے گچھلا ہوا سونا۔
یہ سب سبزنگ کی شاخوں پر اسبات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجود صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعرة تذل
علیٰ البعیر والروث علی الحمیث واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابواب
وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
العلیم القدیر الیگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جسکے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں اور یہ
دریا جو موصین ملتے ہیں۔ کیا صانع حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
ہلیم کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر خشک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
کے دست آورے اور اگر اسکا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
ہے۔ ایک شہین الہی متضاد صفات کا پیدا کر نوا لا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھٹی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
کہ اُسکے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کائے کو سع کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن بدھتاً بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنہیں پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکے بیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری دلیل ہے۔ اسے صریح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا رَاوِا سُنَّاقَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا وَحْدَةٌ وَكَفَرْنَا مَا كَذَّابُہُ مُشْرِكِينَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے باز آئے الَّذِیْ خَلَقَكُمْ کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہمتنے تکوید کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُكُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم آئی ہے کہ جیسا ہم نے تکوید کیا ہے جیسا ہی تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروغ کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زمانہ دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوئے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر تزیینی اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جسمین یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زیدائیکر سنے شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جلنے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل یہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو لفظ ہر ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسطرح جناب باری عزہمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خداے تعالیٰ نے دیا ہے اور تقوے دراصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعمیم معنی تقوے میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں لحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو تقوت کے ذکر سے عبادت کو تقوے کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

جاہ و حرمت ز دل رہا کردن	پشت در خدمتش دوتا کردن
تقویت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان ز خرد

پس حصول مکارم اخلاق کے لیے عبادت الہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتہ
 التی انعمت علیکم وافرغوا بعہدہ اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکنوا اول کافرہ ولا تشتروا بایاتہ ثمناً
 قلیلاً وایای فانقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وکنتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واکعوا مع الراکعین ہانا مروں الناس بالبر
 وتنسون انفسکم واکتفون الکتاب فلا تعقلون ہ واستعینوا بالصبرا
 والصلوۃ وانہا لکبیرۃ الی علی الخاشعین ترجمہ اے بنی اسرائیل ہاے وہ احسانا
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہم سے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو تم نے تم سے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسکے منکر ہوا اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنے
 دنیاوی فائسے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنے ہمارے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہمارے حضور میں بوقت ادا سے نماز بچھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب الہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز شاق ہے مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنے کا لکھنا بھی مناسب ہے
مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں۔ لفظ
اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اسد۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی
اسد کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا
کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی
اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر پر احسان کرنے کے لحاظ سے پہونچائی جائے
کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر جائے تو اس کو نعمت نہیں
کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدا نے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت اُسی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وما بکم
من نعمۃ فمن اللہ جو نعمتیں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک تو بلا واسطہ
جیسا کہ ہکو پیدا کرنا اور ہکو رزق دینا۔ اور دوسرے بالواسطہ یا بین طور کہ خدا نے تعالیٰ نے
اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعم کو بنایا اور اُس کو نفع پہونچانے کی قدرت اور توفیق دی۔
اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہو سکتی
وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان اشکر لے ولو اللدیک لفظ

۱۵ تم کو جو کچھ نعمت میرے پروردگار کی طرف سے ہے ۱۲

۱۶ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۲

لی کے تقدم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہی چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہے کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نمے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ مجاہد ہیں اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت آئی کو دیکھو کہ عبادت مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ میں محسن کی شکر گزار سی سکھائی جاتی ہے۔ کہ میں عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نجات آئی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو وجود و صانع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و پیمائش ہو اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

او بہ بخشد ہم او ثواب دہد او بگوید ہم او جواب دہد
ہر چه بستد ز نعمت منازت بہ ازان یا همان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۱

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۲

گر ہم موعے ہا زبان گردد
ہر یکے صد ہزار جان گردد

تا بدان شکر افزون گویند
شکر توفیق شکر چون گویند

پس سوے شکر نعمتش پویند
گر بگویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سردست اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صالح پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا النعمۃ التی انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیف

تکفرون باللہ وکنتم امواتا

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں ایسے
اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گویا یوں سمجھو کہ پہلے خدا نے ان لوگوں
کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں ارشاد ہوا ہے
فاذکروا نعمتی الیہ لعلہ یرحکم وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے، چنانچہ بعض کا

۱۲ میری اس نعمت کو یاد کر دو جہنمیت تم پر کی ہو ۱۲ یہ تم انکار کرتے ہو تاکہ تم دہم ۱۲ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرو گا ۱۲

تذکرہ کیا جاتا ہو۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قائل و سریدان
غفر علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم ائمة و نجعلہم الوارثین
و نمکن لہم فی الارض و ہم افرعون و ہامان و خود ہما منہم ما کانوا یحذرون
(۲) خدائے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط
کے غلام بنے بہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنایا
جیسا کہ فرماتا ہو کہ نکالت اور شناہ بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہو و اذ قال موسیٰ لقومہ
اذکرو انعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم ما لم یوت
احدا من العالمین -

ہشام رضی عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہو کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل
پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدائے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور وارث گردانیں
اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اسے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۳ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خدائے تعالیٰ
نے تم میں انبیاء بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۴

ابرکاسایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسمن
یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی
کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اٹھالیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو
رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے
اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خدائے تعالیٰ نے یہ نعمتیں
کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا
ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا
خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری
مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی ستلزم ہے کہ بین الناس اُنس قوم کو خشتِ صفا
کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی
بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار
بنائے رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اسکے بعد ارشاد ہوا ہے اور فواجہم ہدیہ

اوف بعہد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اسلئے اس حدیث شریفہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمھیں
 دین گے اور ایسا ہی خا رہیوں سے یہ جتلا یا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے وامنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی تورات و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 و لا تکنوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو تورات و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمھارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکا انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امکا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ و لا تشنقوا بایا تے ثمناً قلیلاً سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 غفلت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن الخطب جو رسائے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہڈیا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر باتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ ہدایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اسلئے انکو کفر پر اصرار تھا و
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہو ناکام نہ ہو اور یوں
ایای فارہبون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہوگا یعنی
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی برا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے بغیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو انکے گمراہ کرنے کے لیے ان دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفیذ ہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکتوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر انہم تعلمون
سوی بھی جتلا یا گیا ہے کہ اس طرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہو اُس سے تم قہقہ
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ در تراکوم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوة واتوا الزکوۃ وارکعوا صبح الزاکین اسلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وارکوعا مع الراکعین کا ذکر اقیمو الصلوٰۃ کے بعد پانچا سنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیمو الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور ارکوعا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہے کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو کبر کے ساتھ مست پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلام السحت واکلام الربا واکلامہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکروا و امر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا رہتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ انامرن
 الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین ان اعمال کے خود بھی حامل نہ ہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے کبھی دشمنہ ایسا لغو کلام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالمہ راجع یضئ للناس ویحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چرخ کی ہے جو دوسروں کے لیے توروشنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو جب لا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاعمال

الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم الیه راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ کیونکہ خدا نے جب انکو ادا لے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دشمنی ہونا لازم آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة جو مکمل ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گران گذرتا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کبر علی المشرکین مات دعوا هم الیه ان یحیدن کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عتاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پر نماز کا ادا کرنا نہایت گران ہے مگر لا علی الخاشعین سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اسکے سامنے کیسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرینگی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہو گی جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہو اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہو۔ جب انسان احسانندی کو بھلا دیتا ہو تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
 ہو جبکہ نتیجہ تباہی و بربادی ہو۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہو اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہو ایسے انسان کی نہ مخلوق میں
 عزت ہو نہ خدا کے پاس اور نیز یہ جتلا یا گیا ہو کہ کسی بات کو جان بوجھ کر جھٹلایا نہ جائے اور
 دُنیوی عارضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں مابہ الامتیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہو۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہو۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دیکھیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہو کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہو کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چڑاتا ہو تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہو اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہو اس لیے
 پہلے اسکی بجا آوری کا حکم ہوا ہو اور اُسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہو۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوئی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہو اسکی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی بختہ کا رخام کنی
یک سلامی دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نماز کے کہ عادی باشد	خاک ہشہ کہ باد برپاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغفلہ بزاری
غن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا ارد ہندت ایچ جواز
بار عونت شوے بر نزد خدا	از تو کے بشنو و خداے دعا
بے تو باشد بہ پاک برگردد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خویشتر را در تو بندہ مخوان
چون ز نزد نیاز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قسمت قلوبكم من بعد ذلك فهي كاللحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة
 لسايتفجر منه الانهار وان منها لما يشفق فيخرج منه الماء وان منها لما
 يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا
 لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه
 وهم يعلمون ثم جمه پھر اُسکے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں
 یا انسے بھی سخت تر۔ اور پتھر دن میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسے نہیں نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُسے پانی چھرتا ہے اور بعض پتھر ایسے
 بھی ہیں جو اس کے دُور سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر سکتے ہو اس دُور سے بے خبر نہیں (مسلمانوں)
 کیا تم کو توقع ہے کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے
 ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض
 چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور
 جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو انہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی
 شے سخت اور غلیظ کلماتی ہے جیسے جسم کہ جب اُس میں حجریت حاض ہو جاتی ہے تو نفس جسم میں اثر
 قبول کرنے کا جو مادہ ہے اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی صفت
 موجود ہے کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کو بدانتہا خدا
 لوگوں میں دیکھو کہ انہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں
 سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہے
 اور مثل پتھر کے بن جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُسکے دلوں میں ایمان
 اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام
 سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں
 کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ
 السبل شاء فرماتا ہے لوانزلنا هذ القرآن على جبل لرأيت حاشعاً

متصد عامن خشية الله ووسرى بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا وانکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اُس میں کیا جاتا ہو باوجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی نکلتا ہو مگر یہ ایسے سنگ ل ہیں کہ کچھ بھی نہیں نگھٹتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکاتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدا تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار سائغے پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن بخارات سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیللا ہیں ہو تو آسانی
 کے ساتھ جا بجا سے بخارات شبکھل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 حجرت ہو تو بخارات مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت بڑھتی جاتی ہے پھر زلزلہ ہوتا ہے
 جس کے زور سے زمین پھٹتی ہے اور پانی وادوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منه الماء يشقق فيخروج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جبکہ ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی
 اگر بننے قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اُس کو دیکھ لینے کہ خدا کے ڈر کے مائے جھک گیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا ۱۲

جھر کر صرف ایک چشمہ بجاتا ہے۔ جملہ مافی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہے اور ساتھ ہی اُن مکرین
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہے کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہے کہ وان منہا لم یلبط من خشیة
 اللہ۔ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت
 میں پتھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے وہ جس شیء میں چاہے حیات عقل۔ اور اک پیدا کر دیتا ہے اور کر سکتا
 ہے اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا لجلودہم لم
 شہدنا وعلینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہے کہ باوجود خدا کی روشن دلیلون کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبت انسانی سے گرجانے کی علامت ہے۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بجاتے اور خدا کا خوف انکے دلون میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشدہین کہ پتھروں سے
 بھی گئے گزے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے سوائے جن و
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہے کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہے
 یہی وجہ ہے کہ پتھر سے یا جس شیء سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہے۔ جب خدا نے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اسطرح کی قدرت سے رکھی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمہاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے پتھروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہے۔ بہر حال اسدیل شانہ تنبیہا فرماتا ہے و ما اللہ بغافل

عما فملون ۵ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 اسکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابُ سالت مآب صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتطعون ان یومنونکم وقد کان فریق منہم یمعون
 کلام اللہ تم میرے فونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون ترجمہ (مسلمانو) کیا تمکو توقع
 ہو کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کرتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہی تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا نبی بروہی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ

ہوتے تھے۔ اور نیز بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتنا دینا مقصود ہو اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہو کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب آئی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتنا دینا منظور تھا کہ دیکھو بصورتِ خلافت و رزمی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور تمنا اس بات کی تھی کہ مشرکین عرب دولتِ اسلام سے لالامال ہوں اور ایانِ لائین۔ مگر حجبِ انگلی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ اسیلئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو بڑا واپس پیغمبر کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہو اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسکے حصہ میں دولتِ ایان نہیں ہے اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جصل دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھکر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار نہ کرنا تہذیبِ اخلاق کے لیے لازمی ہے قولہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مُعْرِضُونَ ترجمہ نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ثمرِ تولیت سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے شرف نہوئے مگر معدوئے چند بلے من اسلم و جھہ لله و هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آرزوہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقدہ یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علی ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جبکہ کمال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر آہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہا ہا انکے سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان لنفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی المنی فانہا بضائع التوٰلے۔ من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و متقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاء انسان ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام عقل وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو متقاد کرے اور با بعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہ قوت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو فرمان بردار ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کو پورے کی آرزو رکھے۔ اور فرمایا حضرت علی کہم اندھہ لے کہ تمناؤں پھر وسوسہ کیا جائے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایت کو دل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے

معدن ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کنایۂ وجہ کے معنی
نفس کے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کلی شئی ہالکت الا وجہہ میں وجہ سے نفس
مراد ہے یا اسلئے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے
اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے
وہو شخص سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائیگی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔
ہندو بھی خدا کے ساتھ اطہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ داٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا
ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں
پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے
حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کا ملکہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا
نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم
کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو انا لا اعمال
بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الی صورکم ولا
الی اعمالکم وانہا ینظر الی قلوبکم و نیاتکم دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم
یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں
ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۲ ترجمہ حدیث۔ علمون کا مازنیت پر ہے ۱۲
۱۲ ترجمہ حدیث۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں
اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۲

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بحرحملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یابون فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست سے حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت وائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اسکی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جنکی شرکت سے اس وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے
 پس اس کا فعل بھی اور اعضاے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ ایسی نیت عمل سے بہتر ہے
 کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے
 اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو
 کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔
 افعال طاعات بلحاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ
 بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر یا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق
 فضیلت کے ساتھ نیات خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت
 سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت
 سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد ساء امرہ
 وحق علیہ المن وراکرم زائرة جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اسنے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے
 یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظام
 گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب عترین
 فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض تو اعمال صالح و دوزخ کے خوف
 سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک
 عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات

بند
 یہاں
 جید
 لوگو
 پر
 پیش
 عمد
 جز
 اما
 یق
 الح
 الد
 ص
 یاد
 تا
 بیش
 مرا

بندہ ہیں۔ اور جو مقربین بارگاہِ ہین لکے اعمالِ محبت الٰہی میں ہوتے ہیں جنکی شان میں
 یا کیت ہر ہم الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ بہر حال
 جیسی نیت ویسی برکت ہو دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہدایت ہوئی ہو جن
 لوگوں کو خدا کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ ادا کر نیکی عادت ہو گیا وہ بندگانِ خدا کے ساتھ
 برعالمگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
 پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
 عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاج بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
 جزوِ اعظم ہے قولہ تعالیٰ فاذکروا لے اذکرکم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
 امنوا استعینوا بالصبر والصلوۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن
 یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء و لکن لا تشعرون ولنبلونکم بشئ من
 الخوف والجوع ونقص من الاموال والافس فی القموت ولبشر الصابرین
 الذین اذا صابتم مصیبة قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم
 صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون ۰ ترجمہ تو تم ہماری
 یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
 ناشکری نہ کرو مسلماً تو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا پکڑو
 بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُنکو
 مرا ہوا نہ کہنا (وہ مرے نہیں) بلکہ زندہ ہیں مگر (اُنکی زندگی کی حقیقت) تم نہیں سمجھتے۔ اور البتہ

بعضا ہر
 ہے بہتر ہو
 ہے سے
 محتاج کو
 ہوتے۔
 کے ساتھ
 کا تعلق
 اس نیت
 ضیلت
 اللہ
 نے فرمایا ہر
 کرے
 یسا انتظا
 عزیزین
 کے خوف
 سے نیک
 خواہش

ہم کو تھوڑے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کائنات کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اُنکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہو اور یہی راہ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُسے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو اُسے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالس خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں اُس وقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہونے
مشکلین اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان گئیں
اسکے سولے آیت اولین یعنی فا ذکر والی اذکر کمواشکر والی ولا تکفرون
میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی
ذکر قلبی۔ ذکر جو ارج۔ تحمید۔ تمجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں
ذکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو اُن دلائل پر غور کرنا جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے
ہیں۔ یا اُن دلائل کی تردید میں غرض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوران دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور اوامر و نواہی یا وعدہ و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا کہ ہر ایک ذرہ کرشمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر وقت دفتر بست معرفت کردگار
ذکر و احوال وہ ہو کہ اعضاء انسانی او امر الہی کے بجالانے میں مصروف رہیں اور
نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکروا نے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکر کم کے یہ معنی
ہیں کہ اگر حسب بیان بالا تم ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسبت
تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
کسی فعل کے نسبت تمہاری سزا کریں گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
کریں گے۔ کسی کے بے تمہارے مراتب میں ترقی دیں گے و قس علیٰ ہذا۔ یا اسکی تفسیر میں بھی
کی گئی ہے اذکروا بی طاعتی اذکر کم برحمتی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
تو ہم تمکو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکروا نے بالذکر کم بالاجابہ
والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اسکو قبول کریں گے بلکہ کچھ زیادہ
دیں گے اذکروا فی الرضاء اذکر کم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر ہماری
یاد رکھو گے تو تمہاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تمکو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خدائے تعالیٰ نے فا ذکر و انی سے امور بالائی ہدایت فرمائی تو دلشکوہ
 سے ادائے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عبادات شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استحبینوا بالصبر والصلوة کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر آسمانی میں کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوۃ والسلام کان ذا خربہ
 امر فزع الی الصلوۃ۔ ثق قال ان الله ملع الصابرين۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن یقتل
 فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہو کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مدد دین میں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمنین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو رايگان کھو دیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حرث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو الشمالین۔ عمر بن نفیلہ۔ عامر بن بکیر۔ مجع بن عبد اللہ۔ اور انصار میں سعید بن خثیمہ۔
 قیس بن عبد المذزر۔ زید بن حرث۔ تیم بن ہام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن اسود۔

معوذ بن عفرہ۔ عوف بن عفرہ۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ فلان فلان
اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے
اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہد کی شان میں اموات
کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال
کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں
کسی طرح کا فرق و تمیز عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔
قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے
پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبوئکم بئس من الخوف والجوع و نقص من الاموال
والانفس والشرات یہ آیت متعلق ہے و استعینوا بالصبر والصلوة سے یعنی
مسلمانوں صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا پکڑو کیونکہ ہم کو خوف
سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اظہار مال اور کنائش رزق کی طمع سے ظاہر کرتے تھے
اس لیے کھوٹے کھرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے
جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے
جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی
کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

اشکروا

شکر

مہر

زم

د

نہ

سے

نی

سے

کے

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن مصیبتوں کا ذکر اس آیت شریف میں ہوا ہے ان کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہما قال اللہ تعالیٰ ہذا لک ابتداء المؤمنون وزلزلوا من لزل الاشدیدا۔

اور بھوک کا تعلق ابتداء ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اس وقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوتا ہے کہما قال اللہ تعالیٰ وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔

اور کبھی سفر جہاد میں توشہ نہ دینے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے قال اللہ تعالیٰ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ

نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی تاویل آیت ولا تقتلوا انفسکم میں کی گئی ہے۔ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عمارتوں کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو بوجہ مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغیچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوف سے خوف خدا۔ بھوک سے روئے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے

۱۔ ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دستخط کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی جھڑپیں لگنے لگیں ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۱

۳۔ ترجمہ۔ یہ ایسے کہ ان (جہاد کرنے والوں کو) خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو ابھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طَغَىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ أَلْقَىٰ بِهَا نَفْسًا وَفِيهَا خَسْرٌ ۖ وَالْآخِرَةُ

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہوتی ہے۔ اس قدر عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے انکو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے ۵

آدمی زادہ طرفہ معجون ست کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان
گر کند میل این شود بہ ازین و رکند رغبتش شود بہ از ان

اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گزارتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ ضعیف نہیں ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے طلب لذات دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اسوقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

۱ ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت تو کرتا ہے۔ دگر اکھڑا کھڑا۔ کہ اگر اس کو کوئی فائدہ پہونچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اس کو کوئی مصیبت آپڑی تو بدھڑ سے آیا تھا ادھر ہی کو لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی۔ نفسانی۔ صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درد و تکالیف بدنی کو سہے۔ اعمال شاقہ کا عادی ہو۔ صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور مشتملیات طبع کو روکے۔ اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں۔ اگر لکڑیا کی برداشت ہو تو بہ بخافہ حالت ایسے صبر کا نام جدا جدا رکھا گیا ہے اگر محض مصیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں۔ اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور چیخنے پکائے اور دامن چاک کر نیکی نوبت پہنچ جائے تو اسکو جوع و بلع کہتے ہیں۔ اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے۔ اور حالت فقر میں بطر۔ معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے۔ والا جین کہتے ہیں۔ حالت عیظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق۔ اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے۔ والا صبر ندیم اور ضیق الصدر ہے جو حق کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے۔ زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے بقدر ضرورت مال پر اکتفا کرنا قناعت ہے جسکا ضد شرور ہے۔

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہے و قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہو نہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے۔ اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حادث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ اقبال عقوبت نہیں ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اس کو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اسوجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُس کے معاوضہ میں دین میں اُنکا درجہ بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخین و تنویر کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو خوشست کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابریں کے لیے جو خوشخبری ہو اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المفلحون۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا اليہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسمین لعنت ونشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استرجع عند المصيبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عقباہ وجعل له خلفا کم الحاکم ابرضا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت انا للہ وانا اليہ راجعون کہے تو خدا اے اُسکا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اُس کو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش ہے دوی انہ طفے سراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الله وانا اليه راجعون فقیل امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤدی المؤمن فھولہ مصیبتہ اکیبار آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وان
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ کا گل ہو جانا بھی مصیبت ہی
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہی قالت ام سلمہ حدثنی
 ابو سلمۃ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیغزع
 الما امراللہ بہ من قوله اناللہ وان الیہ راجعون اللہم عندک احتسبت
 مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منہا قالت فلما توفی ابو سلمۃ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنہ اللہ تعالیٰ عمن علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور
 وہ پناہ گزین ہو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یعنی اناللہ وان الیہ راجعون کہ اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہم عندک احتسبت مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منہا
 تو اللہ جل شانہ اسکو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے چنانچہ نبی نبی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جبوقت
 ابو سلمہؓ کی وفات ہوئی تو مجھ کو یہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اللہ جل شانہ نے مجھ کو ابو سلمہ کے عوض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قضاے الہی پر راضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر دو طرح سے پیدا ہوتا ہے یا بطریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُل ملتا ہے تو ہوجاتی ہے

تو وہی شو مورث آفات بجاتی ہر تب انسان کا دل مکروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور
خداے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُنس تھا آخر
وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر آئی سے اُنس ہو گیا اس طرح
یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کا اُنس تھا جب کا نتیجہ فراق ہو گیا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے
لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا ما اؤذی نبی مثل ما اؤذیت الغرض آخر آریہ مین
صابرین کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی
راہ راست پر ہیں۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر پر کیا کیا
خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے بہر کیف ذکر
و شکر صبر بھی لازمہ اخلاق ہے قولہ تعالیٰ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً
طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یا مکرماً بالسوء و
الفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون (ترجمہ) لوگو زین بین چنیر حلال طیب
(قسم کی) ہے اُس میں سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ
تھار اکھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سبھائی (رکے ہی کام کرنے) کو کہے گا اور یہ چاہیگا
کہ داپنی طرف سے، بے سمجھے بوسجھے خدا پر ہتان باندہ ہو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں

۱۱ ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی اید نہیں ہو چائی گئی جیسا کہ مجھ کو ہو چائی گئی ہے ۱۱

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و ضائل اور بھائے کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن صعصہ خزانہ اور بنی مدلج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون، شراب اور نہ مال غیر ہو کہ جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے لیکٹی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیاء حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہ کی قید حلال کے ساتھ اسیدو اسطے لگا کی گئی ہے کہ اُنسے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء جنکی جنس حلال ہو اور اُنسے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دو لفظوں سے اشیاء حرام کی دونوں مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسلئے خدا نے اسکی اتباع سے زجر فرمایا اور بتا دیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اسطرح برتاؤ کرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا اگھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی عداوت کی وجہ سے سات چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا ملینہم ولا مرہم فلیتکن اذان الانعام ولا مرہم فلیتکن خلوت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۱ سائبہ معمولی ساندھ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۲ وصلہ وہ اونٹنی جسکے پہلوئیں کے اوپر تلے کے دو بچے مادہ ہوں ۱۲

۱۳ بحیرہ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی ساندھ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کان پھار کر چھوڑ دیتی تھی

اور پھر اسکو کوئی دودھ نہیں سکتا تھا ۱۲

۱۴ ترجمہ۔ اور انکو ضروری ہوگا وہ انکو لمیدین بھی ضرور دلاؤں گا اور انکو سمجھاؤں گا تو وہ میری ہدایت کے مطابق رہیں گے جانوروں کے کان بھی ضرور چیر کر رکھیں اور انکو سمجھاؤں گا تو وہ میری ہدایت کے مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی ضرور بدل کر رکھیں گے ۱۲

آیت میں ہر لافعدن ہم صراطک المستقیم ثم لا ینہم من بین ایدیہ صحر و من
 خلفہم وعن ايمانہم وعن شمائہم ولا یتجد اکثرہم شاگیرین اور یہ جو آیت زیر
 تفسیر میں انہما یا امرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائکہ لمون کا ذکر فرمایا
 ہے یہ بھی اُسی عداوت کی محمل تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوع میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ
 افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوع میں داخل ہے
 علی ہذا خیال پر بتان باندھنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جبکہ خطوات الشیطان
 کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔
 کفر اور جہل بابت کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت
 کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو عظم ہیں۔ قولہ تعالیٰ
 لیس الذین تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن
 بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین واتى المال علی حہ
 ذوی القرنی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب
 واقام الصلوۃ واتى الزکوۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین
 فی البأساء والضراء وحین لباس اولئک الذین صدقوا واولئک ہم المتقون

۱ میں بھی ترے سیدھے رستے پر بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں تو سہی۔ پھر اوبہا کر کے آگے سے آؤں
 اور اُنکے پیچھے سے (آؤں) اور اُنکے داپٹنے طرف سے (آؤں) اور اُنکے بائیں طرف سے (آؤں) اور جس طرح
 بن بیٹھے اُنکو ہکا کر (دہوں) اور تو اکثر بنی آدم کو (اپنا) شکر گزار زمین پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی ہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو) یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور نماز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور حُب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلا چلی کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نیکے اور یہی ہیں (جنکو) پرہیزگار کہنا چاہیے۔

علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہے یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں اس لیے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُنکی نسبت فرمادیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص جہت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علی ہذا اُن سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد چل ہو گئی تو انکو بتادیا گیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

متوجہ ہو کر عبادت کا ادا کرنا کی نہیں ہر ملک فلاں فلاں باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جدا جدا ہیں۔ یہود تجسم کے قائل ہیں اور عزیر کو ابن اللہ
 کہتے ہیں اور نیز خد کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خد اے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہو قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابن اللہ
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی انکے اعتقادات ایسی ہی ہیں۔ یہود و نصاریٰ دونوں کہتے ہیں کہ لے
 يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى اور یہود و نصاریٰ کبھی قائل نہیں ہیں
 انکا اعتقاد یہ ہے کہ نفسنا لنا راياما محدودا نصارى معا جسماني کے منکر ہیں
 جسکا مطلب یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد یہ ہے وہ
 توجیرئیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتب الہی کے نسبت بھی انکے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتاب الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وان يا قومك اسامى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افنومنون ببعض
 الكتاب وتكفرون ببعض اعتقاد انبیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیا علیہ السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے و يقتلون النبيين بغير الحق اور انھیں

۱۱ ترجمہ۔ اللہ کو محتاج اور اپنے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود کے سوا اور نصاریٰ دیکھتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے پانچواں

۱۳ ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی تو نہیں ۱۲

۱۴ ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر کمین قید ہو کر تھکے پاس بدو مانگنے کو آئیں تو تم جی بھر کر انکو چھڑا لیتے ہو حالانکہ سر سے
 انکا نکال دینا بھی نیکو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ۱۲

۱۵ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان بھلے انسانوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہذا زکوۃ و نماز اور وقایہ العہود کی نسبت بھی لکے عقائد گونا گوں ہیں۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اُسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باریں تفصیل کہ اُسپر کس طرح کا ایمان واجب ہے اور کن کن امور کا اطلاق اُسپر جائز یا محال ہے اور نیز اُن دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی البحث پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا مبنی ہے اُسکا جانتا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے۔ اُسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اُسکو حاصل ہے۔ قادرِ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور شکم ہے۔ خدا کسی خیمین حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تخیز و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو اُس نے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اُسکی فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اُسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس ہے کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے سے کتب الہی کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت۔ توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد وغیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیاء علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جنابِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علیٰ ہذا کتاب و نمبین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاء سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے۔ جس سے ایمان کے جملہ اجزاء کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر مکلف کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی۔ وسطی۔ انتہائی۔ حالت اول دوم توفیق مبداء و منتہی سے متعلق ہے جس کا جائزنا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبداء ایمان باللہ کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بر آخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ تیمم رسالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو الے ہیں اور وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرا موحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لانیکی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوٰۃ افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے و اٰتی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اسکی خوشنودی کے کافاسے اُن لوگوں کی خبر گیری کرین جنکی تفصیل مابعد میں
 کی گئی ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صدقہ
 دے اسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد سچی ہوئی شے کسکے لے بہرے پھیرا جائے
 غرض کہ اس آیت شریف میں مال کے دینے کا جو حکم ہو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہو اور برسیل موجب
 ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یؤمن باللہ والیوم الآخر من بات شبعانا
 وجاسرا طوا الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سو رہے ہو اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ جماعی ہو کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہو۔ گو زکوٰۃ کامل ادا
 کر دینی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہو۔ کیونکہ محتاج قربت دار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہو اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر و نون حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قربت دار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر سولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولیٰ اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بعد یتیموں کا حق ہو کیونکہ ایسے صغیر لہن
 بچے جنکے باپ نہوں اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے مستدم ہو
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیلہ ہیں۔ اُنکے بعد بظرف شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہو اور پھر مسافرین
 کا کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہو۔ غرض کہ سب کے آخر میں

سائین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اس وقت
نے خود اس کی صراحت فرمادی۔ اہمیت بڑھانے میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی مصل
ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفائے عہد بھی اسی میں داخل ہے جس کا ذکر بقدر ضرورت اوفا
بعہدی اوفت بعہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے
عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی
نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے
تھے کہ جنکو آپ سے کہیں ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنکو عدو سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عدو سمجھیں گے
وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا
واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سب جیسا کہ کسی
تبرکہ کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا وفا کرنا اور حسب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی
تائید کرنا الموفون بعہد ہم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے
سختی اور صیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر
اوصاف کا نیکی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے
ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے
بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو
یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے
 اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کے
 شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غموض
 و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن خیرین
 سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور
 اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے
 ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں
 اس وقت جس تکبت میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس۔
 قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ وانفقوا في سبيل الله
 ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ترجمہ۔ اور اپنی
 کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو
 اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقولے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے
 یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے وانفقوا في سبيل الله الخ
 اس آیت کا تعلق اُس آیت ماقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات
 و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریمہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحد مائت قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ ساک ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر بھی مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو نہ کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں) تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت اعتصوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فیضول خرچ اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق اعانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے اور

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریفہ اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظّمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد یعنی کانن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلحق ابایدیکم الی التہدکۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تملکہ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرو گے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال نہ دو و مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہے گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اسیلئے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہوجاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نہ دو مگر خالصاً و سوغۃً یا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و دھڑنا کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے و لعنوا ان الله یحب الخسین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دو اعتدال کے ساتھ دو نہ اسراف کرو اور نہ بخل کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خداے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و عظم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکامِ آسمانی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمود کی خاطر سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکتب میں مبتلا ہیں ان الذین املوا الذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یشاءون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمالِ خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یعنی اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال وھو کذا لکم بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۲ ترجمہ۔ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمکو ناگوار بھی گذر گیا ۱۲

شک میں متعل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال قدر
 ہو کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو
 دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جو طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی
 کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسیلے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے
 طلبگار ہیں انکی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے
حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریق خاطر کرینے صلہ کی توقع خوف
 ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھڑائی کے ساتھ
 اجرت کا طلب کرنا بخلی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی
 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپس پر خوب غور و فکر کیجائے تو سب چیزیات کا استخراج ممکن ہو گا
 واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذوہ واعلموا ان الله غفور حلیم (ترجمہ)
 اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہو اس کو جاننا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی
 جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی جملہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و
 باطن کرتے ہو اس کو سب خدا جانتا ہے۔ اسیلے تم کو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت
 خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسیلے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو
 پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی مبالغت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق ہیں۔

خالصاً لئلا یشک اعمال کا کرنا انسان کی وقت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر
 صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جس میں خوشنودی الہی کا خیال نمونے پر
 ہیں واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذروا ؕ کے منہ پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
 کلیجہ ہل جاتا ہے یا وجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو دبا رکھنا
 ہے قولہ تعالیٰ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت
 سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یضاکف لمن یشاء واللہ واسع
 علیہم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا
 ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ؕ
 ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی خیرات کی مثال اُس دانے
 کی سی ہے کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بکرت
 دیتا ہے جو کچھ چاہے اور اسد بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
 لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
 اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
 (آخرت) میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا) خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزدہ خاطر ہوں گے۔
 اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبداء و معاد کا ذکر ہوا ہے اس لئے
 یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
 راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملہ بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض اللہ

قرضاً حسناً فیضا علف لہ اضعا فا کث لہ راہ تو اب ایسے مال کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
 اسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
 کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قدرت خدا
 نہ تو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیں گی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
 توفیق دیکٹی ہو اسکو اللہ تعالیٰ جتنا ہمارا کہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
 زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
 کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو تو ہم اسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
 جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے
 کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا ایذا پہنچاؤ
 تو وہ رائگان ہو جاتی ہے والذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
 ما أنفقوا منہم ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم
 یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے یہ آیت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
 شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
 و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عندہ

۱۱ ترجمہ۔ کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۳ لے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۴

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ احسان کر کے سنت و طہرنا بہت ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن سنت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں اسلئے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہوتا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی عنایت ہے کہ محکوم مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا کہ اُنکا دل تو فوراً آسمی سے روشن ہوا چونکہ نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیرے۔ اسی طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب سنت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اُسوقت ایسی نیکی کرنے والے لہم اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معترزی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبتا کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ آسمی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرتہ خیر من صدقۃ

آیت کریمہ
خدا کی
بھوک
ت
کے
یا
پوچھو
ما
نے

یتبعہما اذی واللہ غنی حلیم۔ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد نہ کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معروف کے یہی معنی ہیں اور مغضت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اے اسکے مغضت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے سے مت دو یا قول معروف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغضت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کیسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جو جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا میں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صدقہ سے جسکے (دیے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والاذى كالذى ينفق ماله سرياء الناس
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
جو لوگوں کو دکھا دے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
پاس مقبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
سمجھے خدا کے فضل و احسان کو بھول جائے مثال میں جو کات تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دنیا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہنڈ
اور مودی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
کیا جاتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ شراب فاصابہ و ابل فتکما
صلدا لا یقدرون علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکار
مت کر دجوانا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی ہشی (پڑی) ہے پھر اُس پر سارو
کا مینہ اور اُسکو سپاٹ کر کے بہا لے گیا۔ ایسی طرح قیامت میں یہا کاروں کو اُس خیرات میں سے جو اُنھوں نے کی تھی
کچھ بھی ہاتھ نہیں لے گا۔ اور اللہ اُن لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرنا ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنۃ بر بوءۃ اصابہا و ابل فأتت
اکلہا اضعفین فان لم یصیبہا و ابل فطل و اللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں۔
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مابوءہ کے معنی اوپچی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مابوءہ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا مداة فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ
لہ ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا
اور اُبھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے مضے چٹان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چٹان پر پسید سختگی کے پانی کا اثر نہیں
ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین
کا ذکر کیا گیا ہے کہ جمین پانی اچھی طرح اثر کرتا ہوا اور ہمیں درختوں کے نمو کا مادہ ہو مطلب ہے
کہ جو نیکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوہ احد کہ
ان تکون له جنة من نخيل واعناب فمن تحتها الا نهار له فيها من
كل الثمرات واصابه الکبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار
فاحترق کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی
پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے
نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہو اور اس سے بہت
کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہو اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے
بچے بھی ہیں جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب
ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہو پس
اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے
جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتائیں

۱۰۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کچھ درون اور انگور دن کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے
تیلہ ترین پڑی برسی ہوں ہر طرح کے سیوے اُسکو دیان میں اور بڑھاپے نے اُسکو آلیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے تالوں
بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک بگولا جمین بھری تھی اگ تو باغ جل بھن کر رہ گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول
کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

کیا ہی بڑا فعل کیا اسوقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مال حلال اور خبیث سے مال حرام
 مراد ہے۔ رومی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر نیکو کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمھیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمھارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقام تہدیین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیائے رومی صدقات و خیرات میں نہ دینا کہ تمھارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقام معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک اور
 نفیس مال کو خیرات دیا کر گئے تو تمھاری سعی شکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یأمركم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالا سے
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ بیان کیا گیا
 ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسہ سے بچا
 کرو وہ تمھارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر گئے تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمة وللملک لمة۔ لمة شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرتا کہ مجھے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لمة ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی
۱۔ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براہیغمتہ کرتا ہے اور

(بڑی گنجائش والا اور ب کے حال سے) واقف ہو ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے
 کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ
 بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے
 جس سے نہ تو مال جمید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ ردی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ
 واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ
 اہانت کا پھیر دینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت
 کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بیکار کا
 میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جسکی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے تین
 درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جمید ہو خواہ ردی
 سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُن سے جمید ہی
 دیا جاتا ہے نہ ردی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال جمید کے دینے میں بخل
 کرتے ہیں مگر ردی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک نہ جہت فاحش سے جہت
 کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ اوسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا
 ہے بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دیا مکرہ بالفحشاء
 سے درجہ اوسط کے جانب لمغفرۃ منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا
 و مراد ہے عنہ صلے اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رشتہ ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ اپنے خزانے ہر ایک فقیر دینے والے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو

خلفا و کل ممسکت لفظ شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے اور اس کا
جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عقبہ کا وجود یقینی ہے
اسی لیے شیطان وسوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غلط طلب ہے
کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جائے
تو وہ سب آغشتہ بھرت ہیں الامناف آخرت کے اس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دانشمندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا کے تقاضے کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
ظاہر ہوتی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دانشمند خود
کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل اللہ سیئاتہم حسنات
یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی تہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے
کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلا سے دنیا میں بدل معجل کا
حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دوسخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ ادھر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگئے حقیقت میں سعادت کے کئی

درج ہین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہین۔ مال کا حاصل ہونا فاضل
خارجی میں داخل ہو اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فاضل نفسی میں داخل ہو۔ سعادت کے
جلد مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہو اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ۔ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہے۔ جب یہ وصف
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہو واللہ واسع علیم
کے یہ معنی ہین کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہو وہ مکمل غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہو اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہو تو وہ
بیکار ہو خلوص نیت کے ساتھ رضا الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی نتیجہ نتائج حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خدائے نزد رسول	حکم من ذا اللہ یہ نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہنر کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکردی طلب زد دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز آنچه بشنید پیچ یک نہ گفت
کامچنین آیت آمدست امروز	خیر و ماردان نظار مسود
اچہ در خانہ حاصل ست یار	تا کنم پیش رسید آن ایشار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سر لے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یابی سبک بہرزد من آرد

سعدی
بہار
لیلی
ساتھ
لب
ایک
ب
پیر
عشرت
فرت
لے
ند
—
کتے
ل کا
ہل
کئی

رفت و خانہ بخت بیاسے	تا بر آید مگر و را کارے
یافت در خانہ صاع از خرمای	دقل و خشک گشتہ تابنوا
پیش قیس آورید زن در حال	گفت زین بیش نیست مار مال
قیس خرمایہ استین در کرد	شادمانہ بر رسول آورد
چون درون رفت قیس در مسجد	نزد سر ہزل بلکہ از سر جد
گفت با من منافقہ کہ بیار	تا چہ آوردہ مشک پیش آر
گو ہست این متاع یا زرویم	پیش ہست رہی کنی تسلیم
زین سخن قیس گشت خوار و خجل	بنگر تا چہ آمدش چل
رفت و در گوشہ بر غم بہشت	بر نہادہ ز شرم دست بہت
آمد از سدرہ جبریل امین	گفت کاے سید زان زمین
مرد را اندر انتظا رمدار	و آنچه آوردہ است خوار مدار
مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ	يَكْمُرُونَ الْمَطْوَعَيْنَ نَاگاہ
ملکوت آمدہ بنظر آرد	مرد را انتظا رچون دارند
زلزلہ او فشا دہ در ملکوت	نیت جائے قرار و جاے سکوت
حق تقاضاے چنین ہمی گوید	دل او را بہ لطف می جوید
کاے سرفراز وے گزیدہ رسول	این قدر کن ز قیس زود قبول
کہ بہ نزد من این متاع قلیل	ہست مقبول و نیست مرخوئل

من پذیرم این وصل بعیان بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہاے بجزیدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را زان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت از ان کمال
 تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم بران سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنگہ او دودل باشد از ہمہ فعل خود نجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہوا ورنیک کاموں کی ہدایت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُسمین غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرا واما
 لنقے من الربوا ان کنتمہ مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسولہ وان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عساة فنظرۃ الی ميسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون ہ
 واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانو! اس سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے فحے) باقی ہو چکا ہو
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشیا رہو اور اس کے رسول سے

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تکو (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم (کسی کا)
نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو
فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرضہ
بخشدو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُسکے
کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ مفاد آیه کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے
یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُسکے
دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا
ذکر اور پرہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور
اُسکے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں
ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد
کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ
ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا
جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں
حلال ہوا تو دیون سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا
تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی
چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ
 حرام ہے اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے
 جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے
 اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور ائمہ دو وزن قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی
 حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث
 صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ حکم عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ
 اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے صحابہ اصحاب نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر
 بالشعیر والتمر بالتمر والمحلہ بالمحلہ مثلاً مثل سواہباً لسواہبیداً فاذ
 اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً یداً یداً رواہ
 مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بستہ
 خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ بجن۔
 سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے
 اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں
 اور اس وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھی
 لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرانی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی
 زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

سیکا
 ہو تو
 قرضہ
 اس کے

رت ہے
 کے
 سکا
 ہو تو
 میں
 تضاً
 نسیم
 دیا
 میں
 رہتا
 سی

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار داد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتھاؤ میں پس اگر ایک چیز تُل کر کبتی ہو اور اُس کے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تُل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولنا درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیزہ جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالک رح کا ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو شیا قابل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہر سبب بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربا میں انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ تحرمۃ مال الانسان کما متددہ۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بے فکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہے نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم
میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدانِ متراضِ حسنہ ہے جسکی فضیلت مسلمان مجید
میں وارد ہے۔

(۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہے تو اُسکے وجہ کی تلاش بے سود ہے
ہم کو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔
جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجہ حرمت بھی تو آیتِ نیر
تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ مانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو
وہ تمھارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ مانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے
ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی مانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی
یہ جتنا کہ اگر لوگو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبضِ فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات
کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود مانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے
لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سوا اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یوں سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں
کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہے فاذا نوا الجرب من اللہ کے الفاظ
کمالِ تہدید کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرتے ہیں انکی نسبت
ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولیا فقد
لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُس نے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

ہر جسکو
شیئہ
وہیں
نہیں

تا میں
ہی سونے

سکی
بایا جوا

نہیں

حدیث

سے

بادرنی بالحا سربہ قرآن وحدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالغین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سود خوا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان تبتہ یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر گئے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَيُفَضَّلْهُ الْإِسْرَارَ یعنی یہ معنی ہیں کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی رستم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرض داروں کی مصیبت اور کسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو رہے یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اُسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اُسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ اِنْ

علی کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمومنون
 کل امن بالله وملتکته وکتبه ورساله لانفرق بین احد من رساله
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ؕ لا یکلف الله نفسا
 الا وسعها لھا ما کسبت وعلیھا ما التبت ط ربنا لا تؤاخذنا
 ان تسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرکما حملته علی الدین مقینا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به ط واعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؕ ترجمہ۔ جو کچھ آسمان
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اسکو
 ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اسکا حساب لیگا۔ پھر جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ
 کہ) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہی) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) مجذہب نہیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جس کے اٹھانے کی اسکو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو انکا نفع بھی اسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

اُنکا وبال بھی، اُسی پر لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارے
 وبال میں، نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں جیسے اُن
 تو نے (اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا) بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈالے اور لے
 ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اٹھو اور
 ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا
 (حامی و مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور
 اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاب۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔
 طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فترض کشی کے
 اصول۔ جبین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظ
 اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب
 ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت
 و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر
 فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ فی السموات و ما فی الارض آسمان و زمین
 اسکی ملک ہے اور وہی اسکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا امل فی
 انفسکم و تخفوا یحاسبکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو
 خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

وَمَنُونَ

سِلَہ

فسا

خذنا

ن مقلنا

یمنا

بر آسمان

ہم کو

ہے عذاب

اُن کے

کی ریب

لائے کہ

بند ہیں

سنا اور

لوٹ کر

طاقت

ام کیے

کلی و جزئی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے رُوح
میں کتمانِ شہادت اور مضرتِ رسانی کی مخالفت ہوئی ہو اور امانت کو واپس لینے کا حکم ہوا
ہو اور یہ امور کما ہوا حقہ اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام
ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے
علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس
قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی انکا
آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو وہی نے پیدا کیا ہے اور اسکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں انکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل
ان معاملات کا ذکر ہوا ہے جنکا وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے
حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اسکا نفع تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمہارے معاملات
سے بے نیاز ہے۔

قائدہ خطرات قلبی و قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اس لیے جن
بخطرات قلبی کا ظہور ہوا ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جنکا ظہور نہ وہ معفو عنہم ہیں۔ جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
دلیلیں بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و نیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا پھر ارشاد
باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے انس
آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہوں گے
کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس طرح تکبیر کفر
سے کافروں کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُس کے قہر و قدرت
کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
ہے کہ مرد عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل امن باللہ و ملتکته و کتبہ و
راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
دینا والیک المصیب ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت و قدرت و علم کا
ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہے

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و انقیاد مومنین
 کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت
 و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ و ان تبدوا اما فی انفسکم او
 مخفوه یا کما سبکم بہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف
 ہو بایان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی مدح و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا
 پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ مجھ کو تمھارے اندرونی و بیرونی حالات پر تمامہ
 آنکھی حاصل ہے مگر میں انھیں باتون کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمھاری مدح و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم
 ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت میں اس طرح کامل الرحمتہ بھی ہیں ہمیشہ تمھاری نیکیاں
 ظاہر کرتے جائیں گے اور تمھارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ
 ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدائین متقین کی مدح باین الفاظ بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون
 بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و مما رزقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں
 و المؤمنون کل امن باللہ و مدع کتہ و کتبہ و مراسلہ لا یفرق بین احد
 من مراسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدائین ہم نے تعریف بیان کی تھی اس
 امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اسد۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان
 رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے مصداق ہیں۔ اس طرح یہاں قالوا سمعنا
 و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوٰۃ
 و مما رزقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہنا لا یتواخذنا ان نسینا
او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے جیسا کہ ابتداء سورہ
میں اولکذا علی ہدٰی من ربہم و اولکذا ہم المفلحون کے الفاظ سے
اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اس وقت تک انبیاء علیہم السلام
کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
عند قلبک یا علیہ شدید القویٰ جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے مابین واسطہ تھے
اس لیے انکا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
اقتباس حاصل کیا ہے تو بحفاظت ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی
 اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے **ثُمَّ قَدْ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ عَلَىٰ هَدًى وَإِنْ كُنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْغَالِبِينَ** اور **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ** اور **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّابِقِينَ**
 العلم قائم بالانسان بالقسط یا بالترتیب نظم کو اس طرح سمجھو کہ جن مطالب کا بیان ذکر مقصود ہے وہ دو قسم
 پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغی واجب۔ جائز محظور۔ قسم
 اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس **وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ**
 سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور **وَأَطَاعُوا أَمْرًا** سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی
 ہے کہ سمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع
 عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف
 سننا ہی نہیں سمجھنا اور جاننا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول
 ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان فی
ذَٰلِكَ لَنُذَكِّرَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ غرض کہ جب
 مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے بغیر
 بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ **غفرانک ربنا والیک المصیب** لیکن یہاں اس بات
 کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے
 تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عباد کا
ترجمہ۔ خود انداس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی
 دیتے ہیں اور نیز یہ کہ العدل والنصاف کے ساتھ دعا رکھنا عالم کو سنبھالے ہے ۱۲
ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور طلبے بات کو سنتا ہے اسکے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے ۱۳

کھٹکا لگا رہتا ہو اسلئے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریائی پیچ ہیں۔ اسولِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر وہ ماقد فرما اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ نہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ پر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور نہ اُن کے حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غصہ ان کے سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے اگر اسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والیک المصیر سے اس پر کیا بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے مبداء کاف سے لے کر کیا ہو ویسا ہی معاد کے بھی مقربین میں پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانیکا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف اللہ نفسا الا وسعها لہ ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا توأخذنا ان نسینا او اخطانا یعنی ہمیں

۱۰ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۱ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجہ نہیں ڈالتا۔ اور ربط کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کہے تو اب اپنا اعتقاد
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیوں نہیں مانیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 برتاؤ کیا گیا ہے پھر ہرے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انک کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلب گار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لہذا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت اہل لغت کو کسب کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دو فنون لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رھینۃ اور و لکنسب
 کل نفس لعلیہا لے من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یوّدون المؤمنین و المؤمنات یغفر ما اکتسبوا الخ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ اکتساب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شیء خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۱ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ۔ جسے ظہور باندھی برائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا ۱۴
 ۱۵ ترجمہ۔ اور جو لوگ سمان، دودن، درسمان، عورتوں کو بے اس کے کہ انھوں نے قصور کیا ہوا حق کی تمت لگا کر اپنے ہاتھ

اسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کتب کے کہ اس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کتب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاهلہ۔ اور ما الکسبت لاهلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کشف کتب خیر سے متعلق ہے اور کتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطلو اصدقا تکم بالبنی الا ذمہ کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ رہنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظ عننا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا توأخذنا خود ہی مواخذہ سے جو باب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدور فعل جانین سے ہو یعنی مواخذہ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوتے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اس کے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو قرآن کریم کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
اعتہ الخطا والنسیان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
کپڑے میں استقد ر خون کا دھبہ ہے کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بخیری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے۔ یا انسان قن مجید
کے درس و فکر سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یاد ہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
نسیان قابل عفو ہے و سر وی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یدنکم
حاجتہ شد خیطانی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں کی طرف
اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
بھی عفو تصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر بجانب
اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنا

۱۱ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود ہوتا تھا تو اپنی انکلی پڑا کے کی گروہا کرتے تھے ۱۲

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرُكُمْ اَمْ حَمَلَتْهُ عَلَی الدِّینِ مِنْ قَبْلِنَا اَمْ كُنْتُمْ تَقْلِبُونَ
 کے ہیں اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے غرض کہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہودی پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہودی پر دن میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کپڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے فَيُظْلَمُ مِنَ الدِّینِ هَادُوا
 حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ اِسی طرح مسافرین قوم طالوت پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جاتا تھا کما قال۔ مَنْ شَبَّ اِنْ نَطَسَ وَجْهُهُ هَاوٍ كَانُوا
 یَمْسُخُونَ قُرْدَةً وَخَنَازِیْرٍ مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے وَیُشْفَعُ عَنْهُمْ اَصْرُهُمْ لَا غِلَالٍ لَیْسَ
 کَانَتْ عَلَیْهِمْ۔ وَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَهُ عَنْ اَمْتِ الْمَسْنُونِ وَالْخَسَفِ

۱۱۔ اے ہمارے رب اور نہ لا دہاے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلوں پر لا دہا ہے ۱۲
 ۱۲۔ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۱۳۔ پہلے اس سے کہ ان کے چہرے بدل دیں ۱۲

۱۴۔ اور وہ بندروں اور خزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲

۱۵۔ اور احکام سخت (بوجھ جو ان کے سر پر لڑے تھے اور پھندے جو ان پر پڑے تھے ان سب کو ان سے دور کرتے تھے ۱۲

۱۶۔ میری امت کے مسخ صورت اور دھسائے اور ڈوبائے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

نہر کے
 بکھا
 میان
 ہی
 نہر
 باوجود
 چکا
 کسی
 لائق
 بی طرف
 کبار
 بسم
 رہنا

تھے ۱۲

والغرق۔ وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم و ان موئین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 کان الله معذبهم وهم يستخفون۔ سو جب سے کی کہ شدت احکام کی ادائی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہو برطرف ہو جائے اور عدم بجا اور
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب نہ بنیں۔ یہاں یہ بھی منظر پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہو تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مؤمنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اس کا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہو وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہو۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہو مگر پھر بھی جو غلطہ ناشی
 ہوتا ہو وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع اہم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے مشکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مؤمنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ایسے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید لا یسئل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۔ اسے ایسا دے مروت نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں موجود رہو اور وہ تمھارے رہتے انکو عذاب کرے اور انہیں ایسا تحریر
 بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲
 ۲۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کہ گزرتا ہو ۱۲
 ۳۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اسکی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی (اور وہ ان لوگوں سے انکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذلت کی بات ہے۔ خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا ز قدر خود بشناس)، تیسری دعا ربنا ولا تلحقنا مالا طافا لہ لنا بہ جو محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تمہیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا واللعف عذنا واغفر لنا وارضنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ ناکا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب آتی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعائیں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دینا محذوف ہو گیا۔ اس دعائیں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طعن ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عزوجل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھیجے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیحت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔
اول تو یہ کمال انسان یہ کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے
 خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوئی ہے اور قوت
 عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قولہ تعالیٰ هو الذي انزل عليك الكتاب منه
 آیات محکمات هن امر الكتاب و آخر متشابهات ط فاما الذين في قلوبهم
 غریر فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ
 الا الله و الراستخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا و ما ینکر الا اولو
 الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمۃ
 انک انت الوهاب ط ربنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ؕ ان الله
 لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب
 ہماری جس میں سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں (بعض
 دوسری مہم کہ اُنکے معنوں میں کئی پہلوئیں رکھتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ
 تو قرآن کی انہیں مہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل
 کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوا اُنکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم
 میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی کم کر رہ جاتے ہیں کہ اسپر چار ایمان ہے یہ سب (کچھ)
 ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھاے) وہی سمجھتے ہیں جبکہ عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا راستہ لکھ دے ہمارے دلوں کو
ڈالوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہمارے رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح کا)
شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اس دن ہم پر
تیری مہر کی نظر ہے، بیشک اس وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شئ
فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصلح خلق کا قیام قیوم سے ہے
اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصلح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت با قبل
ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
مصلح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ مصفا کی سی کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ہو الذی انزل الکتاب
سے یہی مقصود ہے اسکے بعد محکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منفعت کے

۱۱ ترجمہ۔ اللہ ایسا دانادینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہے اور
 حدیث نخی میں وارد ہے احکمہ اللہ یمکم ولہ الشای امنہ عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنے کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات حکم کو
 حکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضات
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحلال بینہ والحرام بینہ
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فیما بینہم تمیز مشکل ہو جاتی ہے علما نے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو اسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہے یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماؤل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو اسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ حکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماؤل

۱۱ یتیم کو خدا و باز رکھو یتیم اپنے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ بھکو تو اس رنگ کی بیتری گا کین ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر اور جو چیزیں ذوہبتین ہیں وہ امور متشابہات

میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۲

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض محدین مجاہد آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالح عبانہ کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسمین تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اسمین موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہے کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حسی چیز کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑے گی اسی قدر ثواب بھی ملے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَلْعَلِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهِدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصّٰبِرِيْنَ۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اُس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے اور ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جاد اخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور نہ ان لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور

مذا

لم کو

نیت

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

نہ

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں چھپ کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طمع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت والا اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بجا کینگی جس سے اُنکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جسکے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جائے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور کلمہ والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے مجاورے انھیں کے عادات کے موافق اُنسے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہو اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہر فساد۔ یہ گناہ کی
 اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے
 بگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور
 نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی
 ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان
 کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تئیں عاجز اور حقیقت
 سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور
 نہیں ہے۔ بات بات پر گھڑ تیج کالنا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے
 سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض
 زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی
 باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی
 ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل
 کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور مبہم باتوں
 کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی اور پھر اسکی توضیح فاما
 الذین فی قلوبہم ذبیح فی تبعون ما تشاء بہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء
 تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ ذبیح کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔
 اسلئے اہل زینغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

نی ہے
 کے
 ت و
 کہ آخر کا
 رفع

یہ بھی
 انسان
 آسانی
 ان کی
 فیصلی
 مدد سے
 ناسی
 وضع
 ناسی
 بالآباد
 اتی میں

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہو گئی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لاکھوں آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ غرضکہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تمایا تاویل کی وجہ سے تاویل کے معنی لغت میں مرجع و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں جیسا کہ احسن تاویلا کے معنی احسن تفسیر ہے اس فتنہ زنا طریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا و ما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ ہائے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء رنجین و الا سخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا و ما یدکر الا اولو الالباب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عجب نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی نسبت اُن کا یہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اس کا بطون کچھ اور ہے تب بھی وہ تعین مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور ان کا اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

۱۱ ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا اگرچہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ اور جو کچھ عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہو۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کل من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ بلا بالکاسہ کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے دراد اس معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود آلہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی تفصیل ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ما علیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فس القرآن لراہ فیہ یتبوا مقعدہ من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جسکی دعا یہ ہوتی ہے **اللہم** دیننا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقلب القلوب ہے نیک باتوں پر دلوں کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت مآب کئی دعا تھی

۱ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا کھکا نادونج میں بنائے ۱۲

۲ اے رب تبارک و تعالیٰ بعد ہر ایسے کے جسے دلوں کو کج فکر اور اپنے پاس رحمت رحمت فرما لیسے کہ توبت بڑا نیک عمل ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شرور نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہو بعد اذہدیتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہو جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہے عبادات برجاوے تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہ ہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہ ہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہ ہو۔ حسنات کا پلہ سینا سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بجز خدا کے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسلئے
انکے انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر ربنا انک
جامع الناس لیوم لا مریب فیہ ان الله لا یخلف المیعاد سے رنجین
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

۱۲ لے دلون ادراکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب محکوم جزائے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زبغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کرین اور راسخین فی العلم کا مسلک اختیار کرین جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دین جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے آئین مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اسکا خلاف ہو نہیو الا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہ دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے چل کفتہ آن یک یہ	بہدہ گفتہ بہ بردہ زحد
وان دگر اصبعین ثقل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش میر	کردہ در علم خوشین تیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حیر
وجہ گفتہ یکے دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

غ
سے
کی
سی
کی
سے
باد
اج
ن
جات
ہے
یلے
مین
ہر
ہے

زمین ہمہ گفت قال قیل آمد حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون انبیا را شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پُر کردند علما را علوم طو کر دند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر و لے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و آویز و ز خیالات بیدہ بگریز
 و آنچه نصرت جملہ آندا و آنچه اخبار جملہ سلنا

قوله تعالى زيتن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والمحرمات ذلك متاع
 الحيوۃ الدنیا والله عنده حسن المآب قل او نبشکم بحجیر من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم حنات تجری من تحتها الانهار خلدین فیہا
 و اخر و اجر مطہرۃ و رضوان من اللہ ط واللہ بصیر بالعبادہ الذین یقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارہ الصابریین والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ہ ترجمہ لوگون کی بناوٹ سطح
 کی واقع ہوئی ہو کر آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً بیبیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوتی
 ہو (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائزے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اُسی اللہ کے یہاں ہو رہے پیغمبران لوگون سے کہو (اگر اچھا چاہو تو) میں تمکو (ان دنیاوی

چند روز فائدہ (سے بہت بہتر چیز تباؤن (وہ یہ کہ) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی
 انکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین بڑی بہا بہی ہیں (اور وہ)
 انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ انکے لیے پاک صاف سیبیاں ہیں اور
 (سب بڑھکر خدا کی خوشنودی) ہو اور اسد بندوں کے (نیک) کو دکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ
 ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر) ایمان لائے ہیں تو ہمارے
 گناہ معاف فرما اور ہم کو عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے
 والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شے کے وقتوں
 میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے
 اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر
 مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان
 پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جنگی
 محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کر لینا
 پیغام دیا تو انھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا اسلئے اس آیت میں اسد تقا
 نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو سلع الزوال
 ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

سہا
 اع
 کم
 ہا
 ون
 دقین
 لہ
 طر
 کے
 م
 ہوتی
 کا
 نا
 تو
 غ
 نیاوی

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں مرنے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنے اور اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوئل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہمیشہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذت دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفاخر کرتا ہے اور ان کی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے اس کی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متناطسی جذب ہے۔ اسیلئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا لیہا ما جعل بینکم مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بتایا ہے جس کو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُس کے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُس کو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان بہ نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو ان کی طرف رغبت کرنے سے

راحت ملے اور میان بی بی میں پیار و اخلاص پیدا کیا ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر دینے لگتا
 ہے پھر کوتل گھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جائے مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خداے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رور و کرغل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں ماں کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبے سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہی۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا رنج نہ

اہل

و تل

لگانا

لذت

مانیہ

کرتا ہے

-

تا ہے

ب ہے

کہ

نے لیے

واور

بلکہ انسان

ذکر فرمایا

بولت کا

رنے سے

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدایتنا
 نے واللہ عندہ حسن المساب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا
 بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے
 عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں
 کہ جن میں نہرین بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش الحان
 اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف بیدیاں ہیں کہ تمام بُرائیوں سے برابر
 حسن و خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے زوال کا کھٹکا نہیں ہو۔ نہ تک
 تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ
 سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں
 مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھا دیا تھا
 جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی تزئینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے
 مستحق لوگوں کا بھی ذکر اللہ میں اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی
 وہ لوگ جن میں حسب ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اِنے کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر
 ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچائو۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ
 مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

لے ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اُسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

(۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو انکی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
 (۳) صادقین - سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
 (۴) قانتین - خدا کی عبادت کرنے والے۔
 (۵) منفقین - خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ ناسلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین - بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔
 چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دعاء اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدا سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ ایسے صحابہ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سچا اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اسکا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہوئے کا ذکر کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو چکا ہے وہ دُنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو زخ آشیانہ کن	خاطر را محال خانہ کن
گرد بہودہ و محال مگرد	بردِ خانہ بُخیال مگرد
از بُخیال محال دست بردار	تا بد ان بار کہ بیابی بار
کان سرے بقابرے تو است	وین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذار و جان کن از فرغ غد

قوله تعالى لا تتخذوا المومنين الكافرين اولياء من دون الحق منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم قتلوه ويحذركم

اللہ نفسہ والی اللہ المصیین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کر گیا تو اُس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر اُن کی شرارت سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔

ایسا جس کے ساتھ ہر تاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول و چیزوں پر موقوف ہے ایک تو احکام الہی کا

انفیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے۔ اسیلے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھی سو وقت رفاع بن منذر عبد اگر بن
بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ بتھا کر
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شانِ نزل
اس آیت کا یہ لکھا کہ ابو متبعہ وغیرہ نے کفار کے سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلے کہ کفار سے محبت نہ کھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شانِ اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر اولی
ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شے۔
یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے شخص میں گنہگار
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولی ہے الا ان تنفقوا منہم نفقتہ سے اس قدر اجازت کی گئی
ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہے (توضیح) اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دل نشین ہو جاتی ہے کہ مسیلہ کذاب نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
جانتے ہو تو اُنھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
اُنھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ مسیلہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمد کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں - اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں - اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا - اس حادثہ کی خبر آنحضرت کی خدمت میں پہونچی تو آپ نے فرمایا کہ صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے - انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل تقیہ کا بھی تنبیہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں - مثلاً بعض کتب میں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویٰ ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لیے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے - اور پھر ارشاد ہوا کہ وینذراکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے رہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے کا صاف نشانیہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصالح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے - وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلادیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کرو گے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے -

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو عین نہیں سکتا -

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔
 ایسے شروفساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ
 مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول
 کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار
 کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا
 ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہودہ جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں
 قولہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم واللہ
 غفور رحیم قل طیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین
 ترجمہ۔ (اے پیغمبران لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
 کہ اللہ (بھی) تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے
 (اے پیغمبران لوگوں سے) کہدو کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ نہین
 تو (سمجھ رہے ہیں) کہ اللہ منافقانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کو نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔
 (۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رشتہ
 محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

منے
 چھا
 اک
 جانی
 ور
 باط
 لام
 غیث
 سے
 غار
 نسی
 کی
 ے
 زب
 کو
 ستا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربوناً الی اللہ نزلے۔

(۳۳) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اسکی خوشنودی کا طالب ہے اور اسیکی اطاعت کرتا ہے۔ اسیلئے ارشاد باری ہوا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہدو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرت کی نبوت ثابت ہو چکی تو انکی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ جمل نہ تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و زور پر قائم ہونے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرت کی اتباع سچے دل سے کرے گا بیشک وہ محب خدا ہے۔ یہ تو خدا کے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم۔ انھیں امور کی طرف ایسا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اے تاکہ خدا سے ہکو نزدیک کر دین ۱۲

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قل اطیعوا اللہ و الرسول فان تولوا فان اللہ
 لا یحب الکافرین اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
 قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
 کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کی رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہ
 کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل انصاری کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
 شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
 اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین سے منکر
 کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
 اور جو اس سے اعراض کریں وہ سولے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
 غرض کہ اسلام میں خدا اور رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔ اس زمانے
 میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
 ہیں مگر جو حقہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
 نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
 کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔
 آمد اندر جہان جان ہر کس جان جا نہا محمد آمد و بس
 چون بخند بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی

بے

ت کا

ت

ہے

سول

ہو

سے

باب

بت

ب ہو

برکت

فضل

ن

کہ

احمد مرسل آن چراغ جهان	رحمت عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ انداز جانش	انبیاء گشتہ اندہ ماںش
شرع اور افلاک مسلم کرد	خانہ بر بام چرخ عظم کرد
تابش نیست صبح ہستی زاد	آفتابے چنوند اردیا د
اوسرے بود عہتل گردن او	اودلی بود انیس یاتن او
آدم آنکہ کہمت جان داشت	پاسے دامانش برگریبان داشت

قَوْلُ تَعَالَى أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُغَوَاءٌ
 وَذِكْرُهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ تَرْجُمَةً كَيْفَ لَوْ أَنَّ لَكُمْ دِينَ كَدِّ السَّيِّئِينَ أَوْ دِينَ كَدِّ الْبِرِّ أَوْ دِينَ كَدِّ
 مَن بَيْنَ ذَلِكَ لَآتَيْنَاكُمْ بِهِمْ دِينَ كَدِّ الْبِرِّ أَوْ دِينَ كَدِّ السَّيِّئِينَ أَوْ دِينَ كَدِّ مَن بَيْنَ ذَلِكَ
 حُكْمُ بَرِّ دِينِ أَوْ أُنْصِيَائِهِمْ كَدِّ الْبِرِّ أَوْ دِينَ كَدِّ السَّيِّئِينَ أَوْ دِينَ كَدِّ مَن بَيْنَ ذَلِكَ
 اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
 گردانا ہے سب انبیاء اور ائمہ سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
 نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
 اللہ یبغون یا یہ بیان اس طرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
 معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر تمھاری کتابوں
 میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
 انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُغَوَاءٌ

طَوَّعًا وَكَرْهًا وَقَالَ كَبِيرٌ مُّجِيبٌ حَسْبُكَ مِنْ هَذِهِ بَابُ مَا سَوَى السُّبْحِيِّ حِينَ
ہیں وہ سب ممکن ہیں جن کا وجود و عدم اس سبحانہ کے قبضہ اقتدار میں ہے جب ممکنات کے دونوں
جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نہ کرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا شائبہ
ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور مخالف
طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر باسوجہ سے اُسکا منجانب اسد ہونا تسلیم کرتے ہیں
کہ قضا و قدر کا دفع کرتا اُنکے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہے
وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
فَقَالَ لَهُمْ وَلِلَّاهِ اُتِيَ طَوَّعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَنْتُمْ اَطَاعُوا يَعْزِزُ الرَّغْوَرُ كَرْتُمْ تَوَانُكُوصًا
معلوم ہو جاتا کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
کو اُسکا ہمپایہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سرسری جہالتِ میرا ہی
ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو اُن دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے
اسے تو اُس گھر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں کو خوشی سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند
رہو دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالائے کو حاضر نہیں ۱۲

وَعَا
تلاش
سی کے
ما قبل
یہ شروع
حکم کو
بر دین
حالات
کتابوں
بات کا
الارض

اُنکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برء من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آیر کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہر حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقا نہیں ہوتا اُس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ موز کر مصلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض بیوقوفانہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لوگوں کو جب تک خدا کی راہ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گئے جو تم کو عزیز ہیں انکی (ج) کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی ایسی
 چیز بھی خرچ کرو اسکو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُسکا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں برابر کا درجہ حاصل ہوگا۔ جنکی شان یہ ہے کہ
 إِنَّ الْبِرَّ لَا بُرَّ إِلَّا فِي نِعَمٍ کیونکہ خیرات افضل طاعات ہے اور خیرات کی فضیلت اسوجہ سے مسلم ہے کہ

۱۔ تم دونوں فریق دین ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہو ۱۲

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شو کو دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا
 نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ
 دیتا ہو تو گویا سعادت اخروی کا مقصد اور سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہو جو خدا کے
 قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مرو نو اسی کا پابند ہو یعنی جامع خصائل محمودہ ہو جو بیت آیت
 نازل ہوئی تو ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چسکو
 میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا: بخ۔ یہ تو بڑے نفع کی چیز
 ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوطالب نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُنکے
 قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسید طح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی
 جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آزاد فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے
 اس لونڈی کو آزاد کر دیا تو آپ نے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
 فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا افضل الصدقات ما تصدقت
 به وانت صحيحه شیخ تامل العیش و تخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے
 مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس سے
 زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ
 جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک جمہار امما
 تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی
 اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

لام
 دین کو
 سلام
 ملاقات
 علیہا
 میں سے
 غلے
 الیٰ اہ
 نسی

زور کو
 لے وہ
 اسی سے
 ہوا کہ
 یہ ہے کہ
 ہے کہ

إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُغَيِّرْ قُؤُورُهُمْ وَلَمْ يَفْكُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا
 کہ عرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 سے وہ باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اس کی وزیادتی کی
 مقدار کو جانتا ہے یا وجہ اس کے اپنے فضل و کرم سے اس کی معقول جزا تم کو دیکھایا ہے کہ خدا انسان بات
 کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً لوجہ اسد و یا ہر یا بطور ریائے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے
 وہ فرسودہ ہے یا عمدہ بہر حال حبسی نیت و یہی برکت مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے
 دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے
 قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَهْلَاءَ
 قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَّبْحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَقَرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
 مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَسْتُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
 يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مزا اور سب
 مل کر مضبوطی سے اسد کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو
 اور اسد کا وہ احسان یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں
 الفت پیدا کی اور تم اس کے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم آگ کے گڈھے (یعنی دوزخ)

اور جو خرچ کرے گئیں تو فضول خرچ نہ کریں نہ بہت تنگی کریں بلکہ ان کا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کنائے (آگے) تھے پھر اُس نے تم کو اُس سے بچا لیا اس طرح اس نے اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہوتا کہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کمین اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اُسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل بعلم ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اس لیے خوف کا ذکر تحصیل منفعت پہلے ہوا ہے۔ پس اِنْفُوا لِلّٰہِ حَقَّ تَقَاتِہِ سے تخیلیف دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جلستین دین کو مضبوط کر پڑے رہیں بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علیٰ ذہا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا اور اذویا و نعمت ہے۔ اور وَكَاتُمُوْنِ الْاَدْوَانَ تَقُوْمُوْنَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم رہے گا تو امید ہے کہ اُسکی موت بھی

نے کہا

لَقَدْ

وئی کی

نات

ہی ہو

سے

مل

سُيُومًا

مُكْتَدًا

اَلْقَدَرِ

مَسْمُومًا

فَلِحُومٍ

وَرَبِّ

نَهْوًا

وَلَوْ تَرَىٰ

فَوْزًا

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہے۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ و عتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پرہیزگاری کے اختیار کر نیے
 مکروہات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی خدو ش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہاے کی حاجت
 ہوتی ہے خد کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پیر پھیل گئے
 ہیں ایسے خداے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جبل
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ جبل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں برتسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہ قال اما انھا
 ستکون فتنة قیل فما الخیر منھا قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم و غیبت بعدکم
 علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غیبت و فساد پر یا ہو گا میں عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ اس فتنہ و فساد سے بچانوالی کون چیز ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید اگلی درجہ کی سچ چیز ہے اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے مابین ہوتے رہتے ہیں اسکے احکام بھی اُمسین موجود ہیں اور وہ خداے تعالیٰ کی ایک مضبوط راستی ہے ۱۱

وَحَكَمُوا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِلُّ اللَّهِ الْمُتَدِينِ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (وَلَا تَفَرَّقُوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ دو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے روئے النبی صلعم انہ قال استفتوا امتی علی
 نيف وسبعين فرقة التاجح منهم واحد والباقي في النار فقیل ومنه صریح رسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا عليه واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا ہے کہ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ قَالَتْ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ وَاصْحَابِكُمْ بَيْنَهُمْ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک عودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم ان میں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوْ اَنَّكَ فُتِنْتَ مَا فِي الْاَرْضِ
 جَمِيعًا مَا اَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ اَصْلُ یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو ان میں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے بھیرٹوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ الہی کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَصَلَّيْكُمْ عَلٰی
 لہ ترجمہ۔ اگر تم دوسرے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اس قدر ہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شوہر
 سکا ذکر
 آتا ہو کہ
 وہ جسکی
 برا جانے
 فکر ہوتی ہو
 بار کر نیسے
 کاموں
 اجت
 پیل گئے
 ار راہ پر
 نہ حل
 اس
 اما انھا
 بعد کو
 کا میں عرض
 ملامت ہوتی

شَفَا حُفْرَةَ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ كَثْرًا مِّنْهَا ۚ اِنَّ اِس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہو کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا نے
 تمہیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکام الہی کی اطاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر اِنَّكَ يٰبَيِّنٌ اِنَّ اللّٰهَ لَكُمۡ اٰيٰتٌ
 لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمر رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہے وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا
 ہے۔ کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
 عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو انکو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں
 کو بھی آخرت کی ہدایت اور اعمال نیک کی نعمت دلاتے رہو۔ اور اُن کے کاموں سے بچنے کی

۱۱ اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۳ (اے پیغمبر! اے اللہ کے رسول!) اہل کتاب دیکھ دو! اے اللہ کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں
 کو اُس سے کیوں روکتے ہو ۱۴

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہو اور لفظ من جو منکر میں واقع ہو وہ بیان کے لیے
 ہو گیا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا أُمَّةً دُعَاةً إِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ نفعی آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
 أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہو مگر یہ فرض کفایہ ہو کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں راہ راست
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں افضل تعلیم اثباتات باری اور
 تنزیہ صفات تھی ہر اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہو جسکے دو نفع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہو
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ الْفُسْكَ اسطرچ لَوْ تَقُولُونَ
 مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے باین دلیل کہ فاسق کو بسط خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری
 ویسا ہی دوسرے کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب اسلئے کہ اگر ایک اچھا ترک ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہو کہ مروا بالخیروا ان لم تفعلوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من امر بالمعروف ونهی عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں کی ہدائی کے لیے جقدر استین پیدا ہوئیں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کر اچھے کام کرنا چاہو۔ کتنے اور کئے کاموں سے منع کرتے ہو
 ۲۔ تم دوسرے لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ ایسی بات کیوں کہ پٹھیا کرتے ہو جو تم کے نہیں دکھاتے یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ امویہ کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۱
 ۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو جو تم اس کے پابند ہو ۱۲

اپنے
 میں
 بہار
 عت
 لایم
 ون
 مال
 نون
 اکر
 بیب
 کوکفر
 دن
 کی
 و سرو
 نے کی
 زوالون

فِي اَرْضِهِ وَخَلِيفَةً دَسُوْلَهُ وَخَلِيفَةً كِتَابَهُ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہو کہ افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس اتقوا بالمعروف واتقوا عن المنکر تعیشوا بخیر ام معروف
 ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگڑ نہ تو سختی ضرور ہو اگر معمولی
 سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
 ہی یہ بات ہر ایک ناوی مصلح قوم کو مسیر نہ نہیں سکتی اسلئے مجبوراً اس زمانے میں غطا و نصیحت
 ساتی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دعائے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
 بزرگان دین کا فریضہ ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہو کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
 اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاقِ سلام
 کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
 ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک ہونا تنزل و اوبار کی علامت ہو
 جب تک جہاں مع نفس نہ ترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہاں تک غور
 کرتے ہیں فی زمانہ خاصہ ہماری قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہے۔ جس سے
 آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز تکبت و اوبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
 کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالى لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ
 قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ اَنَاءَ الْكَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَوْمَ يَوْمٍ اَلَا خَيْرٌ

ان جنس نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نیابت ادا کرتا ہو ۱۲

وَيَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَفَهَمُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوَّيَسًا رَعُونَ فِي الْحَيَاتِ أُولَئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ هَمْزٌ مِثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَارَدَتْ
 حَرَّتٌ قَوَّيْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ
 (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتون کو
 "نماز میں" کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسلوا
 روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی)
 نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور ان کی کسی طرح
 کی بھی کریں ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ان کی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر ہرگز گاروں کے حال سے
 خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اس کے یہاں ہرگز ان کے
 کچھ بھی کام نہ دیں گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا
 کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس
 ہو اکی سی ہو جس میں بڑی ٹھہر تھی اور وہ ان لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں کا)
 اپنا ہی کچھ کہو ہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اس نے ان پر کسی طرح کا
 ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جبوت

وایت

نبی اللہ

معرور

والمعمر

ن کا کام

سخت

ہیے جو

ندی

خلق سلام

انی ہونی

مات ہر

س غور

سے

ن دکھائے

ب ائمہ

الآخر

زبان ۱۲

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یوداؤن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اطہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا
 کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں ثوری کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بامین مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور تیس حبشی اور تین می
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام او یا ن اخل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا **هُنَّ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا**
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک ایت ولالت کرتی ہے کہ ایک و زنجاب رسالت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپ
 فرمایا کہ دیکھو بھرتھا ہے اسوقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اوپر **کُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكَ** جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اسمین و صفتین شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان
 ہے پھر پہنے اپنے بندہ و نسیان لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرا جائے کہ وہ اسکی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** میں سجدے سے خشوع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور چوتھی صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت عملی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يُشَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثانی میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قال **عليه الصلوٰۃ والسلام العجلة من الشيطان والثاني من الرحمن** سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جنکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنہیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر **اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور احسان مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسماعیل اور یس۔ ذمی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنْ**

لہ اور جتنے جاندار آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں (سب) اللہ ہی کے آگے سرسجود ہیں ۱۲

مکفر

دل ہے

کے پلوں

آرستہ

نہیں

یہی

بنیاد

نے

بنیاد

اللہ علیہ

نہی تو اپنے

آیت

ہل کتاب

ساتھ بیان

مراد ہے۔

کی بیان

غیب کیا ۱۳

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
 ان اچھے صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہو کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ لَّنْ يَكْفُرُوهُ اس سے
 مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبد اللہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجاویز مومنین کے تو اعلیٰ درجہ میں جنکا اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز ہوا
 ہیں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہو اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا و جزا لازمی ہے جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہُوَ يَفْعَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا تو سہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفلت سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد
 یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّعْطِيَهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اُولَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا حَادِلُونَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعدہ و وعید کے ہوا

۱۵ اور پہلے ان (سب) کو اپنی رحمت (کے سایہ) میں لیا اسمیں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۱۶ اور آخر کار تو تمکو اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کرو ۱۲

۱۷ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (دھوئی) وہ اس (نیکی) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (دھوئی) وہ اس (برائی) کو دیکھ چشم خود دیکھ لے گا ۱۲

اور پھر کافرون میں سے جو لوگ مشرک ہوئے ایمان نہیں آئے ان کے صفات حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو ان کے ساتھ پھر وعید کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت رکھتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے **وَإِذَا يَأْتِي شِمْنَا قَلِيلًا** سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ انہیں بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی **وَلَوْ كُنَّا فَكَاكُم مِّن قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِيئًا** اور **فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ** اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگ برواحدین بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صلِ قریہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احدے کافرون کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً ان کا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا ان کو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شے مال ہے اور حیوانات میں اولاد اگر ان دونوں چیزوں سے کافرون کو کوئی نفع نہ پہنچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱۰ اور ہماری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی دنیاوی فائدے) حاصل نہ کرو **۱۱** حالانکہ ہم ان سے پہلے ہی جاعثوں کو ہلاک کر چکے ہیں جس کے سوا دوسا مان اور دانگی (روداد) ظاہری ان سے کہیں بھی **۱۲** تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کو (جس کے لئے پرکود کرتا تھا اپنی رو کے لیے) بلائے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم (بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلالین گے **۱۳**

الضاحین

مروءہ اس

ہونے کا

وہ تو نماز

فی ہے اور

سے بعض کا

نہ ہو سیک

سنگر تیر

ہر فرما لی

مور سے

تا اسکے بعد

و اولاد

ناور ان کے

عید کے ہوا

۱

برائی کی ہو

بہرہ و زہون کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَمَا آتَاكُمُ اللَّهُ فَخُذُوهُ
 بِالْأَحْسَنِ ۖ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَابٌ نَارُ ذُنُوبِی جب یہ کیفیت کافروں کی ہو تو پھر اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع ہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يَنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَاعٌ مُضَيَّعٌ صَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَالِمُوا
 أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولت ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہے کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہے اس لیے کفر کو ریح ہلک سے مثال دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافر خانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہو کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو بولے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسول غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو ان کے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسول کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور ان کے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُفْقِرُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 فَسَيُفْقَرُهُمْ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ عَلَيَّمْ حَسْرَةً لَفِظِ صَدَّ کے معنی لغت میں بروشدید کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے ہیں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا سہیاشت سے

۱ اور (لوگو) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (جہاں سے یہاں کچھ کچھ) ایسی (وقت) نہیں (رکھتے) کہ تم کو ہمارے مقرب بنائیں ۱۱
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافر اپنے مال (اس لیے خرچ کرتے) کہتے ہیں تاکہ (لوگوں کو) راہ خدا سے روکیں سو (لوگو)
 تو! مال کو اسی طرح برباد خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجب) حسرت ہوگا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 مستبار ذہن ہوا ہی خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کرین مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہوا و نیز ظلم کے معنی وضع الشيء فی غیر موضعه کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بخر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر بولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے حکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول نہ کرے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا اُسے افسوس کے قابل ہو خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب ساری
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹیا آباہی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھیں تو بخیر اسکے

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

نَبُوا كَرِيهًا

فِي كَافِرِيكُم

لِيَا مَثَلُ

تَنَزَّاهُمْ

بِزَكَاةِ

لِيَجَاءَ

فِي سَافِرَاتِ

سَامِيَا لِكُلِّ

غَمٍّ وَغَضَبٍ

وَأُضِلَّ بِهِ

لِكَافِرِيكُم

بِإِذْنِ اللَّهِ

وَأُضِلَّ بِهِ

مَدَّتْ

بَارِئَاتِ

وَلَكِنْ سَوِّدَ لَوْنُ

وَدَّاعًا

اور کیا ہوگا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام کسی
 بیزار ہی ہو تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
 أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاتَّخِذْهُمُ ظِلْمًا مِّنَ اللَّهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 يَغْفِر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ احد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَاجْهَ
 نَبِيِّهِمْ بِالْأَدْمِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى دُبْعِهِمْ اور آپ نے بدو عاکا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان - حرث بن ہشام - صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ نے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ دعا
 کرتے رہے کہ وہ قوم کیسے اہلِ رست پر آدگی جسے اپنے نبی کے چہرہ کو لگیں اور یا ہود را سخا لیکہ وہ انکے پروردگار کی طرف سہانی کرتا ہو ۱۲

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہو بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہو کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور نیز آپ محصور تھے تو پھر وجہ منع کیا ہو اس کا جواب یہ ہو کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ منعیہ سے آپ کو اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہُوَ الَّذِي اَشْرَكَكَ لِيَكْفِيكَ عَمَلَكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہو کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرمایا یا یوں سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک فضل کے حد تک نہایت ہی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِي اَشْرَكَكَ لِيَكْفِيكَ عَمَلَكَ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور سب قوی و جبار ہو کہ جب جنگ احدین کا فوج سے طرح طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہو کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضا بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہو کہ بعض کفار تو بہترین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱۔ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ یہ) قرآن جو پڑھ کر سناتے ہیں، وحی (آسمانی) ہو ۱۲

۲۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۲

۳۔ اور درمسلانہ! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو وہیسی ہی کر جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر دو گونہ کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو ۱۲

یگاہیں

لامحیی

نشی

لاکھن

راؤ کچھ

نرائے

نیکے

ارک

یجہ

بن عبد

ن بن

آبنے

یا تو عامر

لو قتل

پ دجا

کرا ہو ۱۲

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہے بہر حال لیس لکے
 میں الہامی شے سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ جو واقعہ اُحد کا پیش کیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اسکے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم تکوینیں دیا گیا ہے صرف
 انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلا ہمارے حکم
 اور ان کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اویس
 علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد مذمت ہے جب انسان میں گذشتہ
 افعال سے مذمت پیدا ہوتی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر ان افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہوگا تو وہی
 توبہ ہے مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اس ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اسد مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک سر
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا نہ کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فافهم ظالمون
 کے الفاظ احسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب عذاب ہیں تو اس جو
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے إِنَّ الشِّرْكَ
 ذُلٌّ لِّكُلِّ عَظِيمٍ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہے
 گویا لیس الٹ من الٹ کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب

۱۵ اس میں شک نہیں کہ شرک بڑے ہی ظلم کی بات ہے ۱۶

مَنْ يَشَاءُ سَ شَانِ حُكُومَتِ وَاَرَادَهُ اَكْمَى كَاذِرًا فَرَايَا كَيْفَ يَنْفَعُ اِذَا خُذَ اَكْمَى مَرْضًى هُوَ تَوَسَّبَ كَفَّارَ
 جَنَّتِ مَيْنِ دَخَلَ هُوَ جَانِّينَ گے اور مقربین و صدیقین و وزخ مین یہ بہت نازک سلسلہ ہوا اصل یہ ہے
 کہ افعال عباد پر ارادہ اُکھی مقدم ہو تو ایسی حالت مین طاعت و معصیت کا طور بھی اسیکے
 ارادہ سے وابستہ ہے۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہوا ورنہ کوئی معصیت باعث
 عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جسکی یہ شان ہے کہ یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
 اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری
 افعال ہیں مگر میزان افعال مین رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے جو با نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان
 دکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کسی ہی تکلیف
 و ایذا پہونچے اس پر صبر کریں اور اُنکے حق مین کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیب
 اخلاق پر کیسا کہ اثر پڑتا ہے جو لوگ عارضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے
 ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ
 وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ارشاد ہے کہ اَدَّبْنِي رَبِّي فَاحْسَن تَادِبِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ
 الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ
 الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

ادب سکھلایا جو میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھلایا ۱۲

اَوْطَلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللّٰهُ فَاِنَّهُ يَتُوبَ اِلَيْهِ
 وَكَذَلِكَ يُرَوِّدُكُمْ عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوْا مِنْ سَرِّبِهِمْ
 وَجَنَّتْ تَحْتَهُ مِنْ تَحْتِهَا اَنْتُمْ هَآءِلًا يَدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ
 ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جبکا پھیلاؤ (تا بڑا ہی) جیسے زمین
 و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی سجائی) ان پر میزگاروں کے لیے تیار ہی جو خوش حالی اور تنگ دستی
 (دو دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دھکتے ہیں اور لوگوں (کے
 قصور و نواقص) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد دوست رکھتا ہے
 اور (ان پر میزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہے کہ جب کوئی بیجائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
 اور بیجا بات کر کے) اپنا دین اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
 کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
 کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
 ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
 تلے نہرین بڑی بہا ہی ہو گئی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
 کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
 ابن عباس فرماتے ہیں کہ سارے عوامی مغفرت من رب کہ میں مغفرت سے اسلام راہ ہی کیونکہ
 آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
 ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہی اس لیے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ وَمَا أَمُرُّوْا بِالْعِبَادَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰیغِيْنَ لَهُ الدِّیْنَ اور اصم نے مغفرت سے ریا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے ریا سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد سار عوالمی مغفرت ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا وجنت عرضھا السموات والارض یعنی جس طرح مغفرت کے طرف مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ از الہ عقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جنت کا ذکر سموات وارض سے باین لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر کو جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جس کو سوا خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچڑ الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اس کا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت فوق السموات ہے یہ حکم دیا گیا کہ خالص اسدہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اس کی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفۃ الفردوس سقّمہا عرش الرحمن ہر قل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض ہوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فاین الدلیل لا جاء
 اللہ کا سر یعنی جب دن بکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدّات للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہمیں گاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السّلاۃ والضّرّاء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جنکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اس لیے سترّاء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جسکے سجدہ فرائد میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدّر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ کسی بھت عرش رحمن ہے ۱۲

علی انفاذہ صلاً اللہ قلبہ امنا وایمانا اور نیز والعافین عن الناس سے متقین
 کے صفات بیان ہوئے ہیں قفال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہے کہ ہر گاہ شکرین
 سود خاری کے عادی تھے تو خدا سے تعالیٰ نے مومنین کو سود کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر ربا و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان
 ذو عسرة فنظرة الی ميسرة وان تصدقوا خير لكم اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ اُحد میں
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یکلمہ صادر ہوا تھا لامثلن ہم تو آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من احسن
 لان ذلك مكافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہے شہر بری را بری سهل باشد جزا اگر موی احسن الی من اساء
 اور واللہ یحب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہوا کرتا ہے یا نفع پہنچانے سے یا دفع ضرر سے غبار کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جہلا کی تعلیم۔ مگر اہوں کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہے ہر کیفیت جبکہ اس بات کا
 ۱۱ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہے تو بھروسہ
 خدا تعالیٰ اُسکے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲
 ۱۲ اور کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک کی ہمت (دوم) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ
 بہتر ہے کہ اسکو اصل قرض بھی بخش دو ۱۲

کے
 نہیں ہوا
 نذاجاء
 نے لکھا ہے
 ت کی
 اور یہاں
 یا گیا ہے
 تے ہیں
 بن خرچ
 یا خدا کی
 یا تھا خدا کی
 کے نفس
 خوشی کو
 باطن میں
 سب علم میں
 ہو یقیناً

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے تیار ہے تو بہر متقیوں کے اقسام کی طرحت کی بھی ضرورت ہے
متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور نیکو سستی
میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے دگر گزارتے
ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکہ ذکر اس طرح ہوا ہے۔ و
الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ گو تقسیم متقیوں کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو کمین کا ذنب لہ کا مصداق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
ایثار الی الغیر کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں ایثار علی النفس کی۔ کیونکہ گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو سعید نہان التمار کی شان میں
نازل ہوئی انکے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے لگی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہ ان چل جب وہ انکے ساتھ گھر گئی تو
اُسکو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تب سے کہا تجھکو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اس عورت کو
چھوڑ دیا۔ اور بشیر بیان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکرہ اُسی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُسکی عورت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰتَقُوا اِذَا مَسَّهِمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ

تذکرہ افادہ مصبروں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و ثنا مراد ہے
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار و توبہ کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار و توبہ کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 لذت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لَكَ ذُنُوبَكَ اِنَّ اللَّهَ سَعِيدٌ مَّقْصُودٌ ہر کہ بندوں کو سوائے خدا کے دوسروں سے مغفرت
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰی مَا فَعَلُوا یعنی گناہوں
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب سطح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولَئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ کے مستحق ہو جاتے
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجرّی من تحتہا الانہار
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنِعْمَ اَجْرَ الْعَامِلِينَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے غصہ کو روکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طفل
 حضرت سرور کائنات علیہ الفضل التحیۃ والصلوٰۃ خزانہ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جو اہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خداے تعالیٰ مسلمانوں کو اسکے پاک کلام کے

بیرت
 دتی
 تے
 و
 یھو
 گناہ
 زلت
 ین
 و تو یو
 ین
 ماکہ
 ن تو
 م کو
 سن
 و ہو
 ش
 نان

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِرَاسِمٍ الشَّاسِ رِزْقَ تَرْجُمَةٍ اور کوئی شخص بے حکم خدام نہیں سکتا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر رکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا میں (پنپنے کیے کا بدلہ چاہتا ہے) ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو وہیں دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اڑادی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شائے اُسکی ترویج کیا گیا ہے کہ کیسی موت بغیر ہمارے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے اس قسم کی خبر کے مستہتر کرنے سے ان نادانوں کا منشاء یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی آیت چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہے گا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر الہی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا سے لوح محفوظ مراد ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اِنَّہٗ تَعَالٰی قَالَ اَلْقَلَمُ الْکِتٰبَ فَکَتَبَ مَا هُوَ لَہٗ اَللّٰہُ تَعَالٰی نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کائن الی یوم القیامۃ خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ آل اعمال وابستہ نیت ہو اسکی صراحت اس آیت شریف
میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابو ہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
یقول یوم القیامۃ یقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قلت فیقول العبد امرت بالجہاد
فی سبیلک فتقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل ردت ان یقال
فلان محارب ثعان اللہ تعالیٰ یا مرد جہاد الی النار پس نیت الہی کو پیش نظر
رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالیٰ فَمَا رَحِمَهُم مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ لَهُمْ وَالْوَكُودُ كُنْتُمْ فَطَاغِي لِيْظَ الْقَلْبِ لَا أَنْفُصُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْتَمِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ترجمہ اے پیغمبر! یہ بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نرم
(سزاوار) ملے ہو اور اگر کہیں خدا نخواستہ تم مزاج کے اکھڑاؤ (سنگ) مل ہو تے تو یہ لوگ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہے پوچھ کہ اگر کوئی اس کو قتل ہوا وہ کہے گا کہ میں نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تیری نیت (اس جہاد سے) یہ تھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو کہ فلان شخص بڑا بہادر ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

کائن

یہ تھا

اور کوئی

س دنیا

ہتا ہے

ریب

نے

ویرنا

ن ہے

قبل

نیت

ما

عنه

جلا

هو

(کبھی کے) تھکے پاس سے تتر بتر ہو گئے تو تم راہی جلی عادت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور) خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر (مشورہ کے بعد) تمہارے مدین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گزر دو مگر پھر وہ خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بکھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درستی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے بدیہا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے لَا حِلْمَ لِحَبِّ آلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ حِلْمِ إِمَامٍ وَرَفَقَةٍ وَلَا جَهْلَ لِبَغْضِ آلِ اللَّهِ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَخَرْقَةٍ چونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی مامیت یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے النَّاسُ مَعَادِنٌ كَالْمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنْسَانٌ كَارِجَانِ جَبْطُحِ كَمَالِ كَيْ جَانِبِ ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے

آدمی زادہ طرہ معجون ست کز فرشتہ سرشتہ و ز حیوان
 گر گنہ میل این شود بہ ازین و گنہ غنبتش شود بہ از ان
 اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعینس ہو تا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بحرِ خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جب تک وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا پرست کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے کہ قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے یا مؤمنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں اسلئے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

کے معاملہ
اور معاملہ
کے مین
کے مین

لوٹا

باری

اپنے

لے اللہ

زنی تھا

جو اہر

اس

ہوتا ہے

یہ

فی الامری یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاورت کا۔ عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ وہ مخلوق
 باخلاق اسد ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی
 کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ
 آپ کو فضیلت اخلاق الہی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا
 گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُھین لوگون کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین
 جناب رسالتاب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ
 میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسد ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا
 کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہو کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا واستغفر لهم
 یہ کمال رحمت الہی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے
 درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے
 انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا
 ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور نزک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری
 اہانت کی گئی اور اُس سے سو مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ
 رائے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہوگی پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی
 سے آپ نے یہ فرمایا ہوا انا اعرف باموردنیہکم وانا اعرف باموردینکم اور مشاورت
 قوم قط الاھد والاھد ہم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی
 میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے
 رے
 مابعد
 اچھا
 باقی
 جس
 کی بار
 ایسا
 معاف
 کر دیا
 کرنے
 کی ترغ
 وہی
 اور انکی
 کاموں
 صنی
 اگر خدا

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر کے مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں ریبات ہجانی کی پہلی مشورت کا انجام اچھا ہونے سے حضرت ہم سے مشورت کو ترک فرما دیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و نفعیت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے ضل و مفصول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ غلطو کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ احد میں بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور پیغمبر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محطی بن گئے گویا انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خجنان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گویا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اور کچھ دوسرے کرنے کی بھی ہدایت ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں اپناے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک معا کرنے۔ اور مشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اور سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صحتی و الامام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو سب جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ بیچ ہو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

فی یہ ہر کہ متخلاق
نے عفو و درگزر کی
بائی گئی تاکہ
سے منہ پھیرنا
نے جنگ حدین
گناہ کبیرہ
لو بخشہ یا جیسا
ہو استغفر لہم
نطیات سے
ن کی جائے
عت کا مادہ پیدا
لگتے ہیں کہ ہمارے
امور میں عمدہ
راستبازی
لہ اور تائید اور
آرامت محمدی
مد علیہ وسلم نے

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مَعِ كَثُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ حَبِيزُ ترجمہ
اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر
(کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں عنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
میں پہنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسد ہی ہے اور جو کچھ بھی تم لوگ
کریے ہو اس کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے
اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
فضل و کرم سے کسی کو مال غنایت فرماتا ہے تو اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا حق الہی
خوشنودی کا حاصل کرنا ہے بخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا
عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی کھات
ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو واللہ
میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر قطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داع ادو آمن البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے قناہم ینفقون سے بھی ہوئی ہے
کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہو۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

نفقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت اضطرار میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
اپنے ہاتھ کو روکین گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طاعۃ فی عنقہ
کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث السموات والارض سے اس بات کا ظاہر دینا مقصود
ہو کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر اسکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھا رکھے
تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے خیر روزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بما تعملون خبیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیک کام کرتا ہے
خدا کو اسکا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

تو انکرون کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہو اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہو۔
عارضی متول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱۵ اور پہنچے ہر آدمی کی جزائی بھلائی کو اسکے ساتھ لازم کر کے اس کے گھلے کا بار بنا دیا ہو ۱۲

فُتُون

خُلُوبِ

ترجمہ

کرنے

ن بدتر

گلے

ن لوگ

لہی ہے

اپنے

ن کی

ن گل کا

کی بات

اللہ

ج کرتا

ن ہے

س کی

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں ہو تو پھر کیا ہو گا جو لوگ فرائض سے گذر کر کے قادی کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ نجل سے بچنا بھی تمذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُمَحَّدُوا هُمْ سَاءُ مَا كَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَنَّانٍ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور باوجودیکہ وجود ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو بے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص تورات میں تحریر کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فراست کا اعتراف کریں اور معصوم و راست باز خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہے تھے ایسے ناتقانہ فعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہے

گندم از گندم بروید جو از مکافات عمل منہل شود

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا وَارْتَبِعُوا وَاللَّهُ
كَفَّ عَنْكُمْ تَقَابُلَهُمْ ترجمہ مسلمانو! ان تکلیفوں کی جو خدا کی اہمیت تکمیل میں آئیں برداشت
کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی و قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
مستعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت مستعدی میں مصابرتہ کی۔
ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے اور شبہات
مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید واقعات و
کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرتہ میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
ہے جنکے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور اقارب کے

روی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نجواس
 واذ امرّوا باللغو مّرّواکراماً لکی کرنا۔ ایشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبروا وصابرو امین یہ سب باتیں
 دخیل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک مدتِ عمر ان کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ مرتب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرت دابطوا کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی محلِ بغض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصولِ تقویٰ ہے جس کا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ اصل صبرِ رضا
 بھی حسنِ اخلاق کے اجزاء ہیں قولہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَہَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہَ الَّذِیْ نَسَاءَ لَکُمْ مِنْہِمْ وَاکُلُوا مِنْ حَرَمِہِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْحَمُکُمْ۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح پر کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حواء) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیلادیے اور جس خدا کا تم وہم و گدگد
 اور جو اتفاقاً یہودہ مشغولِ کسب سے ہو کر زمین تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲

اپنے اور پر تنگی ہی کیون نہ ہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے معتمد رکھتے ہیں (اور بخل تو ب ہی کی
 طبعیتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کئے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال سے
 اس آیت میں معرفت مبدا کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُس نے انسان کو سطح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو
 یطعننی فی قیین برضوان اسکے اگر محض اقتضا طبعیت انسان کی پیدائش ہوتی تو بت
 سے انسان باہم دیگر خلقت طبعیت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ بدروموجود عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبعیت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً (بکھ سے خلقکھ میں نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جائے تو پھر وہ منافرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے۔ باین طور معرفت مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب اور لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے وخلق مھما
 زوجھا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام قرآن مجید میں

لہ وہی دنیا و دین کے شکلات میں) بری رہنائی کرتا ہے اور جو جھک کھلاتا۔ اور پلا تا ہے ۱۲

س
 اہو
 نہ
 تین
 نیچری
 مرتب
 سرج
 جربکا
 نیرضا
 علقم
 اتقوا
 لواک
 یدالیاو
 طردیکر
 بی کی

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب لا الہ الا اللہ
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و محبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادریم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور ادریم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بُری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم (حی)
 زندہ تھے تو ایسی مناسب ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے و بیث منها رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ لکن
 نساء لون بہ و لا رھام ینعے جس خد نے تمکو اسطرح پیدا کیا اور تمھاری تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُسکا خوف دلیں رکھو اگرچہ وہ تمھارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوتہ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من امی
 فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت زیادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی ان اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمھارے افعال پر ہو۔ جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصال کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسود ابناے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو تکلیت وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستان چنیں بودند کر غم یک دگر نیا سووند
جان یکے بودے ارشے تن دو حال بڑے یکے و سکن دو
دین نام دوستان ازین ساند ہمہ از بیم نام ہر اساند
ہمہ نام کو رجہ و راداند ریش خود می ریند و شاداند

قوله تعالیٰ یُرِیدُ اللہُ لِبَیِّنٍ لَّکُمْ وَیَہْدِیْکُمْ سُنَّ الدِّینِ مِنْ تَبَلُّکُمْ وَیَتُوبُ عَلَیْکُمْ
وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ وَاللّٰهُ یُرِیدُ اَنْ یَّتُوبَ عَلَیْکُمْ وَیُرِیدُ الدِّینَ یَتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِیْلُوْا
مِیْلًا عَظِیْمًا۔ یُرِیدُ اللّٰهُ اَنْ یُّخَفِّفَ عَنْکُمْ وُخُلُقُ الْاِنْسَانِ ضَعِیْفًا تَرْجَمَہُ اسد چاہتا ہے
کہ (انبیاء صلی) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر برینا
کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر ہر (کی نظر) رکھے اور اسد سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر ہر (کی نظر) رکھے اور جو لوگ
نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے) بھٹک کر
بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کرو پیدا کیا گیا ہے اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصد یہ ہے کہ جس طرح پیروانِ اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانبِ اسدِ ن پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امتِ محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے اسی لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالحِ عباد کے لحاظ سے سب متفق الا انجام ہیں ہدایاتِ الٰہی کا صرف منشا یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اسدِ تعالیٰ اپنے کمالِ احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی تو سختیِ نواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدونِ توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم ہو جائے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے افعالِ مبنی بر حکمت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضای الٰہی کے موافق عمل کرنے میں سجد و حسابِ منفعتیں ہیں۔ برخلاف اسکے خواہشِ فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضرت کے اور کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو تو میں راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیاتِ نفس میں مبتلا ہیں انکی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہل اسلام بھی انکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ تَمْلُؤْا مِیْلًا عَظِیْمًا سے مخالفین

اسلام کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے محض خدا کا فضل ہے کہ ہر حال میں مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے بات بات کو کھول کھول کر صاف طور پر بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نیک کاموں کا کرنا آسان ہو جائے اور ان پر کوئی بوجھ باقی نہ رہ جائے جیسا کہ یزید اللہ ان یخفف عنکم سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا کی عنایت و مہربانی امت محمدی پر کیا کچھ ہر ان بیانات سے واضح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اور آیات میں بھی ارشاد ہوا ہے **يُزِيلُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُزِيلُ بِكُمُ الْعُسْرَ** وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور حدیث میں وارد ہے **قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلْتُ لَكُمْ بِالْحَنِيفَةِ السَّبِيلَةِ** بنی اسرائیل کو یہ بات کہان میں تھی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے **وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَلَا أَغْلَالَهُمْ** اَللّٰهُ كَانَتْ عَلَيْكُمْ اور **خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** سے سبب تخفیف تکلیف کا بیان ہوا ہے ضعف انسان قوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ کثرت خواہشات میں وہ دبا ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ بہ مقتضای وقت من جانب اللہ جو احسانات ہوئے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہے۔ اس طرح سورہ نسا کی آٹھ آیات میں امت محمدی کا شرف ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) **يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ لَكُمْ (۲) وَاللَّهُ يُوَفِّيهِمْ** ان تَحْتِ نَبَا كِبَارُ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ (۵) **ان الله لا يعجز ان يشر له به (۶) ان الله لا يظلم شيئا** ذرة -

۱۔ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تمھارے آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ تمھارے دشواری کا ۱۲

۲۔ اور نہیں کی تم پر دین میں کچھ تسنگی ۱۱

۳۔ جناب سالنک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمھارے لیے سچا سیدھا آسان دین لایا ہوں ۱۲

بال
یگیا
این
پہن
ن کو
بانی
سے
اگر
ہو
اللہ
بیرو
اور
بین
بی ہر
الفین

(۷) ویرجیل سوغا و یطلم نفسہ (۸) مای فعل اللہ بعد ابکم المختصر اخلاق کی درستی
انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے
اور منجانب اس ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام
کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے
نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جہنم میں اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ
نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آگئے
چنانچہ قرآن مجید میں اسد جل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرما دیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک
کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یونانی نظم کیا ہے۔

انبیاءِ استان دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب فتافرو رفتند	باز خود کامکان برآشتند
پروہا بست ظلمت از شب شرک	بوسہاد اکھنر بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلو فر آفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہ معبود	وان جسدا ماندہ از نیمہ مقصود
این شمرده زہمل بے برہان	بدی از دیو و نیکی از یزدان
دین دشمن را خدای خود خواندہ	وان دشمن داروین برافشانہ
دین حق دے خود نہان کردہ	ہر یکے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص در بند شہوت و لذات عام در بند ہزل و تراہات
مندر گشتہ علم دین خدے ہنگان زار خاے و ہرزہ ورے
خانہ کعبہ گشتہ بُت خانہ بگرفتہ بعبسہ بیگانہ
چون بخت بدید بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد ہوس

قوله تعالى اِنْ يَخْتَبُوا الْاَكْبَارُ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيَايَاكُمْ وَنُخْلِكُمْ
مِنْ خَلْقٍ اَكْرَمًا وَاَلَا تَتَذَكَّرُونَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ترجمہ بن کاموں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصود (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو (بے جا کر) مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدے نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(بہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اسیکے متعلقات کا ذکر ان آیات میں اُطرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدے تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علمائے اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہے

دستی
لم تھے
اسلام
بڑے
ایسا
کے
پاک
ہے

ان اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہوا لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان نکتہ تینوں کا اہم
 قہم ہونے کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
 تو خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
 اسکے بعد حد سے احتراز کر کے ہدایت و کلمات تمنا و ما فضل الله به بعضکم علی بعض
 سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر کرنا چاہیے
 تاکہ ماہر الامتیاز قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
 خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
 ذکاوت تاملہ حدس کامل و سرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
 عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
 مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
 میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
 کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و فزیہ کے لحاظ سے
 انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
 دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
 سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غبطہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدایتعالیٰ حکیم ہے

۱۔ بیشک اللہ نہیں بختایا کہ شرک لائے ساتھ اس کے اور بختا ہے سولے اسکے جسکے واسطے چاہتا ہے ۱۱

انکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُس کے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہر دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اس لیے حسد سے محفوظ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اُردو ہے: **مَنْ اسْتَسْلَمَ بِقَضَائِیِّ وَصَدَّ عَلَى بِلَائِیِّ وَشَكَرَ لِنِعْمَائِیْ کَلَّمْتَهُ صَدِیقًا وَبَعَثْتَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ مَعَ الصَّادِقِیْنَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضَائِیِّ وَلَمْ یَصْبِرْ عَلَى بِلَائِیِّ وَلَمْ یَشْکُرْ لِنِعْمَائِیْ فَلْیَطْلُبْ بِاسْوَئِیِّ مُحْتَقِقِیْنَ** کا مسلک قمیہ ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُس پر قناعت ہو کہ عطا کیا آئی مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اس لیے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے **اللّٰهُمَّ اعْطِنِی مَا یُکُونُ صَلَاحًا فِی دِیْنِیْ وَمَعَادِیْ وَمَعَاشِیْ وَیُکْهِوْکُمَا لِفَضْلِیْ** اُسی سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم ہوئی ہے: **اَتَنَافِیْ الدِّیْنَ اِحْسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً** اس کے بعد **لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَلْتَسَبَّوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَلْتَسَبَّنَ سِوَا** مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہے جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

۱ **اَلْحَسْبُ شَخْصٌ** نے فرمان برداری کی تضا پر میری دو صبر کیا بلاؤں پر اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر کیا میں اُس کا نام صدیقیوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدیقیوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری تضا پر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اُس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۱

۲ اے اللہ میرے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۲

کبار و
عفو و
یتا
نیشاء
عض
اسی
فی سعاد
یہ
خو
عالم
عادت
مادت
ظ سے
سان
ہرگز
لی حکیم

کہ مرد و تہا دین شریک تھے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہر میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابلہ میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور محمدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریث میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہونگے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابلہ میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نکر دہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد ہم پر سبقت لینگے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابل لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفیس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایام جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس سبب
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں
 جو حسب طرح کا عمل کریگا ویسی جزا پائیگا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر وہ
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کاتی ادا کریں اور عورتوں پر وہ واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی اچھی اطاعت
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ رہیگا

تو دو وزن مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے واسألوا اللہ من فضله حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعا میں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر بھروسہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ ان اللہ کان بکل شیء علیما سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کو مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حسد کی تعلیم جو مخربِ اخلاق ہے کس عمدہ پیرایے سے ہوئی ہے

سخن از کوئے عقل باید گفت دُرِ معنی بعتل باید سفت

دیو مردم ز پند من و مرست خرنہ بیند فرشتہ معذرت

حسد و حقد کردہ آلتِ جنگ دیو حقدت گرفتہ اندر چنگ

بخدا ارے سے بدین خداے تو بدین خوبی زشت شہوت راے

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذی القربى والیتمی والمسلکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً الذین یجھلون ویامرون الناس بالخیل ویجھلون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للكفرین عذاباً مهیناً والذین ینفقون اموالهم فی سبیل الناس

لے یعنی ہرگز نخواستہ ہی رسید ۱۲

ما حضرت

منقول ہے

لہ قیامت

و کیا کہ ہمارا

نہ ایک

ت بابرکت

ن فریق

فرماتا ہے

عرض کیا

قابلِ لحاظ

ہو تا ہے

ملتا ہے ایک

اس آیت

فرق نہیں

ون پر دیا

جھت

اچھی اطا

اللہ رسید

ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یشک الشیطان له قرینا فساء قرینا
 وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر انفقوا مآثر قہم اللہ وکان اللہ
 بهم علیما ان اللہ لا یظلم مشقال ذرۃ وان تک حسنة یضاعفها ویوت
 من لدنہ اجر عظیماً فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک
 علی ہؤلء شہیداً ترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں دیتیوں اور تجارتوں قرابتوں بڑیوں اور حدیثوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور مسافروں اور جو (نونی غلام) تمہارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اس لئے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مائے پھرین آپ بخل کریں (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپائیں اور ہمنے ان
 لوگوں کے لیے جو (ہماری نعمتوں کی) ناشکری کریں ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور مال
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر (یہ لوگ) اس اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے) خدا کی راہ میں خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اس تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اس لیے کسی پر ذرہ بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرمادیتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے جب سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشوہہ کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبد اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لاشرکوا بہ شیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجه اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے چنانچہ کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لا یشرکوا بالوالدین تیسرا وبالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ اسد جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقصی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا شرک باللہ و عقوق الوالدین والیملین الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن سے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہاؤ کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرت نے ہنسنا فرمایا کہ کیا یمن میں کوئی تیرا ہے تو اس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

۱۔ اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۱

۲۔ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی پرست گناہ کیسے وہ نیک ہیں ۱۲

ساعقرینا
ان الله
وابوت
نابك
یزکو شریک
صنعتی و یو
نہ میں ہیں
بن (اور
صلح
منے ان
اور مال
اور شیطان
پر ایمان
نہ خرچ
و پھر بھی
بڑا ثواب
نہ اور ہم

بجھکو اجازت دیجئے ہیں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جانؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا
 وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہے اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہو ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتیار
 باندھنا منع ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطلہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہے حالانکہ انکے باپ مشرک تھے چوتھا دبذی القربی سے
 قرابت دارون سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہے یا پھون والینا محی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہے کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور اٹھکا کوئی
 کفیل نفقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں ابن عباس کا قول ہے کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے چھٹا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہے چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہے بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد نہ کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہے و
 اما السائل فلا تنهر سالتوان والجار ذی القربی والجار المجنب سے
 ہمسایہ اور ہمسایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہے ہمسایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رؤف انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
 نفس محمل بیدہ لا یودی حق الجار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا قول
 ہو کہ جازمی القرنی سے۔ قرابت دار ہمسایہ اور جار جنب سے اجنبی ہمسائے والے
 مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چار جنب کا درجہ اٹھوان ہو۔ نوان والصاحب
 بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
 یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم نشین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسوان وابن السبیل سے اُن مسافروں
 کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھوان وما ملک
 ایمانکھ سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملک ایمانکھ کی تائید فرمائی ہے پابندی اور خدام
 کے ساتھ نیک تہاؤ کرین جس سے مقصد یہ ہے کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
 کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دی جائے نہ کھانا کپڑا بقدر حاجت
 اچھا دیا جائے اور ان اللہ لا یحب من کان محتلاً فخوراً سے ترک تکبر کی
 ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
 انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
 ہے جو حقیقت میں محل خوف ہو ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
 کہ کبریائی شان باری ہو انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر بخل کی مذمت
 لہذا ان قسم جسکے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ کوئی شخص اس ہمسایہ کو حق پوری طرح سے انہیں کہ سنا کر جو بھی برائی کرے

سناؤ
 ایک ہوتا
 ہوا سیلے
 سامنے
 پر ہتھیل
 پ کے
 سے
 حنی کی
 کا کوئی
 کے ساتھ
 اُن کے
 مینوں
 ملتے ہیں
 نا چاہیے
 لم ہو
 سے
 امین

اس طرح ہوئی ہے الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا اکبر
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی
تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف
سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
توریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
کیونکہ یہ آیت وبوالوالدین احسانا آئے کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا بھی
ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بڑیوں
کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
والذین ینفقون اموالہم رثاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعال ریائی کی مذمت بیان
ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جبانے
کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعال ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہمنشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
 ہوا ہے ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
 کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب
 السعیر اسی کا نام سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
 الیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بهم علیما جس کا مفہوم
 یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
 بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے
 خلوص نیت کے ساتھ اسکو خرچ کریں تو ان کے حق میں مفید ہو صرف افعالِ ریاائی میں
 مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
 اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرۃ وان تک حسنة یضاعفها
 ویوت من لدنہ اجر عظیمہا اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
 تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
 ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
 اس لیے افعالِ الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا عظیم
 اور جہل سے میرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دوچند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
 ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوفی بالعبد یوم القیامة وینادی مناد علی
 رؤس الاولین والاخرین ہذا اعلان بن فلان من کان لہ علیہ حق

ما اتاہم
 خدا تکبر
 ون کو بھی
 نعمت کی
 اعتراف
 کے اوصاف
 تعبیر کی ہو
 مال کا ہی
 ن براہین
 نے کی
 ہرگز نہ یہ
 پنچاوتی
 مدیہ ہوئی کہ
 بالیوم
 بت بیان
 قتالے
 مانیتین ہو

فلیأت الی حقہ ثم یقال لہ اعطہ ہؤلاء حقوقہم فیقول یا رب من این وقت
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ الملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 منها فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبیدہ وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب الغزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گزر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی (اس ناسیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو و اگر ایک فرہ بھرتی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دیجائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تک
 حسنة یضاعفہا تسیرا ویوت من لدنا جراً عظیماً سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزاکا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطا سے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو دلیعت ہے یہ اس کا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیداً

سے یہ بھی جتادیا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی اسکی اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گنہگاروں کو سزا کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عاجزانہ معرفت کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سننا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جو وقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارادہ ہو وجعلناکھ امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہیدا اما دمت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے جب قیامت کا دن آئے گا

۱۱ کیا اپنے حکومات سچی یعنی بہتر تاکہ ہم گواہ لوگوں پر اور ہونے پیغمبر پر گواہ ۱۲

۱۲ اور میں جب تک انہیں رہا دے کہ حالات پر گواہ تھا ۱۲

قد

طوہم

لجنة

حاضر

نہی اور

لب

تو وہ

ادائی

عمال

ہوگی

نایت

نک

باقی کا

تو اس

ہر ملک

سنگا

تھی

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہمپر تو جبکہ قرآن مجید نازل ہوا ہو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس سچے اسطرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا اربشاؤ بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہو۔

غرض کہ ان آیات میں خویش و اقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا و غل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہو اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہو وہ محتاج بیان نہیں ہو مگر دیکھنا یہ ہو کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بن یا کیا جان تک خیال کیا جاتا ہو اسی کی کمی ہو۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً۔ المترافى الذين يذكرون انفسهم بل الله يذكّر من يشاء ولا يظلمون فتيلاً۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُس نے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) رہے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ بڑھ جی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ بقول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مچاتا تھا تو لوگ اسکی نسبت دوزخی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک۔ غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔ شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الح کے ساتھ الم تر الى الذين يزكون انفسهم بحال الله
 يزكى من يشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ تزکیہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیبِ اولیٰ یعنی ان الله لا يغفر الح نازل ہوئی تو یہ لوگ
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گمان بارگاہ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحباؤه۔ لن تمسنا النار الا اياما معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اس کے ۱۲

۱۳ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ پہنچھوئے گی (بھی تو نہیں ۱۴)

شہادت

اسی

کے افعال

کی قبیل

کے ساتھ

نے کی

محتاج

ال کیا جاتا

پر اسکا

من

لذین

ہ۔ اللہ

ناجائے

مگر دانا

ن لوگوں

لن یدخل الجنة الا من كان هوذا ان نصاڈی اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیاء بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
انھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو بخوبی جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ الحاصل خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابل تخریب
قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله نعيم اعظمكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فمن ذوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير واحسن تاويل لا ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (جب مانگیں) ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو تم کو نصیحت کرتا ہے (تمہارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم ناؤ اور رسول کا

لہ ہرگز نہ داخل ہوگا بہشت میں مگر جو کوئی ہوگا یہود یا عیسائی ۱۲

حکم مافو اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت) آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہو کہ اُس امر میں اسد اور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہو اور انجام کے اعتبار سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بروایت کما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو لینا چاہا تو انھوں نے مٹھی بند کر لی تین مرتبہ سیطرح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں داخل ہو کر طوان کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دین لیکن پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اسکو تم اپنے ہی پاس لے لے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں گے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو اما تمھیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

میں مبتلا
اس
اپنے
ن تو
کرتے
ن کہ
ہمارا
قابل تشریح
التاس
الکعبہ
عظم
مض
لئے الون
م کرنے لگو
اچھی ہے
ورسول کا

خاندان شیبہ میں باقی ہے۔

بہر کیف شان نزول کے لحاظ سے تفویض امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔
 کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ
 تو ہر حال میں صفت امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ
 احکام الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت
 تمامی الفاظ کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت
 لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں
 خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحب حکومت
 ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائد
 فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمال حقہ سکھلائیں جو موجب فلاح دارین ہے۔ اور اپنے
 نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجب سعادت
 نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظاً
 سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری
 حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعاً جبلت منفعہ اور دفع مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۱ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۱۳ جس میں امانت کی حادث نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۴

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے واذ احکمتہ بین
الناس ان تحکو ابالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان
پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں
امانت داری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں
حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا انسانی
خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور آدم لاکھ کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں۔ سے جس قدر کمی ہوگی اسی
مناسبت سے صفت عدل پر کمی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت
ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل الظالمون چونکہ ظلم کا
ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں
انتباہ ہوئی ہے کہ لعل تسکون بعدہم الاقلیلا وکنا نحن الوارثین حکام عدلت
کو فریقین کے ساتھ مخصوص پانچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر
عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر
جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے
حفاظ سے دونوں میں سے جو کوئی دادرسی کا مستحق ہوا سکے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر
ارشاد ہوا ان اللہ نعم العظیم بہ یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱ اور ہرگز مت گمان کرنا کہ جو اس چیز سے کہہ کرتے ہیں ظالم ۱۱

۲ دبا زمین پیچھے آگئے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

امیر
ساتھ
کہ
یت
لیت
حق
میں
ت
اگر
اپنے
عاد
ناظا
ری
کے بعد

ہدایت کرتا ہو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو شکر حکم دیتے ہو خدا اُسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اُسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ كَانتَ تَرَاهُ فَاِنَّ لَكَ تَرَاهُ فَان لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَانْه يَرَاكَ اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پیمانہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی اسیامان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہو اُسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلیات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسلئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فعل ذلک فحق علی الرعیۃ ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱۱ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اُسکو دیکھتا ہے اگر تو اُسکو نہیں دیکھ سکتا ہو تو سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے ۱۲
 ۱۲ حاکم پر لازم ہے کہ بپا بندی ۱۱ احکام الہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اُسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۲

تقہما نے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و ما احکم فیہ۔ قرآن و حدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
و اولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن بن مجاہد
اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا و سلاطین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دینی ہو اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبنی برحق ہوں تو اطاعت

جس کا
کی
وعد
یت
ل
مرد
وتی
سن
ام کو
یا کو ان
جو کہ
نعت
انہ
ما ذکر
عجہ
حاکم

واجب ہو والا خلاف فضیلت یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہین دیکھا جائے۔ لیکن استقراء اشارۃً
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جزو ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو بیان نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریر صاحب الکھدیاہ ہر ممکن ہو
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا
 ہوا ورنہ اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول قیاساً
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اللہ و حدیث نبوی اور اجماع اسکے لحاظ
 سے نہ پایا جاسکتا ہو تو اسوقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع است
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل نہ ملے تو اسوقت قیاس سے کام لیا جائے ورنہ ابلیس کا ساحل ہونگا
 کہ اُسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لَلْمَلٰٓئِکَةِ السَّجْدَ وَلَا اَدَمَ فَسَجَدَ اَلَّا
 ابْلِیْسَ مَرَّئِیْنًا خَلَقْتَنی مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کے قیاس سے کام دیا اور مردود

۱۲ جبکہ کہتا ہے فتنون کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) مٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہ الذین امنوا لا تنقضوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اُروی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ والا ذرہ۔ بہر حال فنان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شریکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو نا پسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادباً اسکی اصلاح فرمادی۔ اور پھر ان کنتم تؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مؤمنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر و احسن تاویل یعنی جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے فضل
 و کرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات و فصل
 خصومات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہ رستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو بخر فساد و متعین

۱۱ مسلمانو! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۳ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول

کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۴

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی جو کہ ہو جاتی ہے تو تیسے اخلاق سے پاک صاف ہو جاتی ہے
 فَوَلَّهِ تَعَالٰی وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّكَ ظَلَمْتَ لَمَا
 اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الرَّسُوْلُ لَوْ جَدَّ وَاللّٰهُ تَوَّابًا
 رَّحِيْمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يَحْكُمُوْكَ فِیْ مَا شَکَّ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا
 فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ترجمہ اور جو رسول ہننے بھیجا اسکے
 نبی بھیجے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کما ناما جائے
 اور (اے پیغمبر) جہاں لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنی تم بھی) ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اس بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس (اے پیغمبر) تمہارے
 (ہے) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور (صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ) جو کچھ تم فیصلہ کرو و اس سے کسی طرح دگیر بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نکرین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ تبوں پر پھینک دیتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس نئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کما حقہ سوائے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہو اور وہ متوجہ بالخیر ہو۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہو باوجود اسی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی پر منکشف ہونا محال ہو اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جس کی رفیق ہوتی ہو وہی اطاعت رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اس کی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ولو انهم اذلوا انفسهم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیماً شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذلوا انفسهم فاستغفروا اللہ فاستغفر لهم فامروا بقیہ قوموا فقالوا لا تقومون فامروا بقیہ قوموا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان قومیا فلان حتی عدا انی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا كثرنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمتنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بداء الامر اقرب الى
الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني
تو اباد حیمہ کے الفاظ سے استفادہ ہوتا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلووا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسقوا رضاک
شمار اسل الماء الى ارض جارك تم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق اسق الماء حتى يبلغ الجدار۔

بہر کیف اس آیت شریفہ کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
ایک جماعت حاضر ہو کر ایسی بات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکے حق میں عاصی مغفرت کو نگاہ نہ تھی ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کیوں ایسا نہیں کرتے ہو۔ آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی قصد کر چکے
تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا اب ہم اُن مظالم سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا ہے آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
دعا سے مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب ہتھیار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲
۱۳ اپنی زمین کو پانی دوا اور پھر بند کر دیا تنک کہ دیوار یا گھانٹن تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر تم کو لایحید و افتان قسم حرجاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو اور بھی زہم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں ایسے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کے حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور یسئلوا تسلیما سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر لفظاً بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

ہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاقِ حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا
خلافِ پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ خواہد رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا - ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسد اور رسول کا کہانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اسد نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہی) چھا (ساتھ) ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اسد ہی کا جاننا پس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں طاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے بغیر بزمن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اُس کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزل یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمالِ محبت رکھتے تھے خدمتِ فیضِ درجبت میں حاضر ہوئے کمالِ محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ بھی جہاں مبارک سے مشرف نہون تو نہ چین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پررسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جہاں آرا کو تھوڑی دیر بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہو گا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علو مرتبت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفات جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللھم اعمنی حق لا ادری شیاً بعدہ الی ان القہار یعنی خدایا مجھ کو تابنا کر دے تاکہ آخرت میں جنتک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کر گیا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

تحقیق مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہو۔ یعنی جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدایح اعلیٰ پر فائز ہونگے اصل طاعات آئی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ سے

نزول
لکھتے
ہمال
ہوئے
بن
یہ بھی
جب
سے
لے ساتھ

و کہ وہ
کے
انکی
لے
چیز
نی

ما را جانا مفید فضل کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی تو محبت بیان اور
 کبھی سیف و سنان سے گواہی دینے والا ہو۔ جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **شَهِدَ اللَّهُ**
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَائِمُ الْقَسُطُ۔ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا**
لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور **صَاحِحٌ** وہ ہے کہ جس کا اعتقاد اور عمل دونوں درست ہوں۔
 اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حقہ کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو اسد جل شانہ سے
 حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔
 اور شہداء کو صدیقین سے۔ صالحین شہداء سے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ **حَسَنَ أَوَّلَئِكَ** دھیکار رفیق وہی ہے کہ شدت محبت کے
 سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جنگو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے اُن
 ہوگا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ
 نہیں ہو سکتا **مَصْرَع** صحبت صالح تر اصحاب کسند

اور پھر ذلک الفضل من اللہ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے
 نغات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ **وَكُنْ**
بِاللَّهِ عَلِيمًا یعنی جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا
 ملنے والی ہے اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میر بہن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے

لے گواہی دی الدین نے یہ کہ نہیں کوئی مبعود مگر اسد۔ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے

کہ خدا برسر انصاف ہے ۱۲

لے اور اس طرح سے کیا ہتھنہ نکلاست بیچ کی یعنی بہتر تاکہ گواہ ہو تم اور لوگوں پر ۱۳

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کما بینگی دستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان کسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت نہ ہر بلا ہے۔
 قوله تعالى مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيفًا - ترجمہ (اے بندے حقیقت حال تو یہ ہے کہ تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہونچانے والا (بنکر) بھیجا ہے۔ (اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہے) جسے رسول کا حکم مانا اُسے اللہ ہی کا حکم مانا اور جو پھر بیٹھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (بنکر) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی جبانی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اسکی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اسکی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جسکی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

یاں اور

حمد اللہ

مُوسَطًا

نہوں۔

ان سے

ا سے

کے

سے اُس

کی ساتھ

کے لیے

وکفی

بنا

بتوں کے

ن نے

با این یہ ارشاد ہوا کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی عنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حضور
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک قوارۃ الطریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحَبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ لَمْ يَخْلُ مِنْ هِدَايَتِهِ كَافٍ
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب سالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا حَسْبُ رَسُوْلٍ كَا حَكْمَانَا اُنسے اسد ہی کا حکم مانا تو فیق آئی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خداے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقاتل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب اکثریہ فرماتے تھے کہ مَنْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ
 اطَاعَ اللّٰهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جبکہ مقصود یہ تھا کہ ستمی عباد
 سوائے خداے تعالیٰ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرما دیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

کے پیچھے لگ لیے ہوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہے اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
نکرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
مشکلیں پہنچانے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسلئے
یون ارشاد ہوا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
رکھو اُس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علیٰ ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بمقتضا
فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اے منافقین تم اس بات پر تو غور
کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) تمہیں نبی امی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
وہ ایسا مدلل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور تمہیں بہت کچھ اختلافات آتے ہوتے
قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بلحاظ فصاحت کے
دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔
غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
واقع نہ ہو اِذَا جَاءَهُمْ أَحَدُهُم بِالْخَبَرِ الْأَمَنِ أَوِ الْخَبَرِ إِذَا عَوَّاهُ سِیَّان ہوا ہر کہ ہر گز
اکفار کو مسلمانوں سے بی عدالتی تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقے اختیار
کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اُس میں کچھ کچھ آمیزش

کر کے جھوٹی خبریں اڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوفِ مشکل کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھا دیتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی مانگ فرمائی گئی ہر اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہر کہ جب کبھی اس منہ خوں کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہر کہ رسول یا صاحبِ حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ عَلِمَهُ اللَّهُ تَبَيَّنَ غُطُوبُ كَيْفَتِهِمْ سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہر اور پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيكُمُورَحْمَتِهِ لَا تَبْعَثُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا جیسا مقصود یہ ہر کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہر کہ بطیفیل نزل قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تب اشتناے چند یعنی قیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل زید بن عمرو بن نفیل کے قبول از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے نگر۔ حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرّب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا وَهَبْنَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا وَهَبْنَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّاتٍ تَحِيَّاتٍ بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

علانیہ
میں دیکھو
سیلے
بھروسہ
و نبوت
و بقیۃ
ن و لو
پر تو غور
و تا تو کیا
ع ہوتے
ن کے
سے
ن جن
ا ہر کہ ہر کا
یقیناً
ا ہر پیش
چھ ای

جبری بات کی شفاعت کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اللہ ہر چیز کا مالک
 و مختار ہے اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر طور
 پر (کر) دیا (کم سے کم) ویسا ہی جواب دو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تکوا اسکا اجر دیکھا۔
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَا لَكَ خَيْرٌ يَنْظُرُ اسْتَجِيبَ لَهُ وَقَالَ الْمَلَكُ
 لَهُ وَلَكَ صُئِلُ ذَٰلِكَ يَعْنِي اِنْ كُنْتُ غَائِبًا عَنْهُ لِيُنْصَبَ لِي فِي مَقَامِي خَيْرٌ لِّكَ
 تَوْفِيقًا كَمَا هُوَ كَرِيمٌ لِي بِهِيَ اِسْمِي قَدْرِي كِي هِيَ مِرَادُ شَفَاعَتِ حَسَنَةٍ هِيَ حَبَاكَ ذَكَرَ مَنْ
 يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّمَّا يَمِينُ هُوَ اور شفاعت سیئہ کی مثال یہ کہ یہ نوکی
 عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
 السَّامَ عَلَيْكَ سَامَ کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آداز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا علیکم السَّامُ وَاللَّعْنَةُ اتَقُولُونَ
 هٰذَا لِلرَّسُولِ يَعْنِي اے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا
 کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام
 کرے اسکو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اسکا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
 وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
 حیاتِ اللہ کہا کرتے تھے یعنی جینے کی دعا کی جاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
 دیا گیا اور معنی سلام مستقل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے وَبِحَيْثُومُ يَلْقَوْنَ السَّلَامَ
 اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیاتِ اللہ سے معنابھی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے ہے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اسکے ہر ایک شاخصہ کائنات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اسکے سلام خدا کا نام بھی ہے۔ جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں بجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک توازل میں جب کہ خود خداے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر یوں فرمایا

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خداے تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یعنی يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا اَنزَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ مَرْسَلٍ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا یعنی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۳ جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو (اور وہ برکتیں تمہارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ۱۲)

۱۴ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہر اور طلوع فجر تک اُسکی برکت رہتی ہے ۱۲

۱۵ اُن بندوں پر سلام ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا **قُلِ السَّلَامُ**
وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِي الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنین کو سلام کریں **وَلَا جَاءَ أَكْ**
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا لَيْتَنَا فَعَلْنَا سَلَامًا عَلَيْكُمْ۔
 (۷) امت مجھ کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا **وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ بَيْعَتِي**
فَحَبِّتُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اور **رُدُّوْهَا**۔

(۸) زبان ملک الموت یوں سلام ارشاد ہوا **اَللّٰہُ یُنْتَوُ فُہُمُ الْمَلٰئِکَہُ**
 طیبین یقولون سلام علیکم مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں
 کہ خداے تعالیٰ کا بھچر سلام ہو جنت اور حور عین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری
 مومن کے کان میں پڑتی ہو تو کمال اشتیاق سے کہتا ہو کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ
 رب العزت میں میری جانب سے گزرا نا جائے وہ تحفہ یہ ہو کہ میری روح فوراً قبض کریجا
 کہ اس سے بڑھکر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہو۔

۱۔ (ایسے پیغمبر کہو کہ ذرا فرائض کے ہلاک ہونے پر خدا کا شکر ہو اور ان) بندگان خدا کو سلام ہو جن کو
 اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۲۔ اور (ایسے پیغمبر) جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم ان کی دل ہی
 کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی (کی خوش خبری ہو) ۱۲

۳۔ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر (طور پر) سلام کرو
 یا دکم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۲

۴۔ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصاف ہوتے ہیں) اور جب فرشتے
 قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بیٹے پاک کے ساتھ ان سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہو وَسَيَقُولُ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اَلِی الْحَيَّةِ زَمَرًا حَتَّ اِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملا کہ سلام کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَصْبِرُ ثُمَّ فُتِحَتْ عَنْهُمْ الدَّارُ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو
تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہر وقت پیش
وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی بڑی ضرورت ہر سلسلے ارشاد ہوا ہو

۱ اور اگر وہ اپنے ہاتھ والوں میں سے ہو تو دُاُس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
میں ہر تحفہ پر سلام۔

۲ اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انکو بھی (ٹولیاں بنا بنا کر مشیت کی طین لیمائیں گے یہاں تک کہ
(جب لوگ) ہشت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے (تو ان کے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں گے تو انکی بڑی آؤ بھگت کی جائیگی
اور ہشت کے کل ہوکل ان سے سلام علیک کرے کہ کہیں گے کہ تم دُشے مہربے میں رہے ۱۲

۳ اور جب تک ہر پروردگار اپنے سے فرشتے ان کے پاس آکر ان سے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں) جو تم صبر کرتے
رہے ہو۔ اُسکیا صلہ ہو سوراشاء اللہ کہ تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲

۴ جسدن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام انکی سلامی ہوگی ۱۲

۵ پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

سلام علیہ یوم ولید و یوم موت و یوم یبعث حیاً پانچ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں
 فرمایا ہر وَالسَّلَامُ عَلَیْ نَوْمٍ وَلَدَتْ و یوم موت و یوم اُبعث حیاً عائشہ صدیقہؓ
 کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے
 تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپرینچ ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی وتلی کے لیے
 جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود (اپنی یہودگی سے) السام علیک
 کہتے ہیں مگر ہم اپنے پروردگار جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُحِبُّوْنَ عَلَیَّ النَّبِیَّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ
 وَسَلِّمُوْا اَسْلَمًا سلام کی تفصیل حدیث شریف میں اس طرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں یَا اَیُّهَا النَّاسُ افشَوْا السَّلَامَ واطعموا الطعام وصلوا الارحام
 و صلُّوا باللیل والناس ینام تلخلوا الجحۃ یشاء اس حدیث کے راوی بھی
 عبد اللہ بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط
 ہے کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہوں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ مستعمل ہوں
 ۱۔ اور انکو ہر حال میں ان کی امان جسدن پیدا ہوئے اور جسدن مرین گے اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے
 ۲۔ اور پھر خدا کی امان جسدن میں پیدا ہوا اور جسدن زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جائون گا ۱۲
 ۳۔ تحقیق اعداد اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہیں تو انہی مسلمانوں اہل تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر
 درود اور سلام بھیجتے رہو ۱۲
 ۴۔ اے مسلمانو! سلام کی پابندی کرو و محتاجون کو کھلایا کرو صلہ رحم کو قائم رکھو شب کے وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں
 تم نماز میں مشغول ہو جاؤ جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۲

حدیث فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کہ جناب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بركاتہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ و بركاتہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ و بركاتہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری بہت کم گواری فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فحیو یا احسن منھا یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر تھا اے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اور دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر افضل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ یا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو خیر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرنا جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھ ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اذا تصافح المسلمان تحانت ذنوبہما کما یتحاک و رقی الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئ حسیباً

جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے
 اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی
 فضول افعال کرتے تھے جس سے ممانعت کرو گئی ہو بلکہ اس بات کا خوف دلایا گیا ہو کہ
 اسے تھامے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچے رہو۔ و حقیقت کمال
 عنایت سے نئے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش
 کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہونے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
 آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَامٌ لَّكَثِيرٌ
 كَذَلِكَ كُنْتُمْ تُخْرَجُونَ قَبْلَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي
 الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِيَ النَّهْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَعَدَّ
 اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً
 وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجمہ۔ مسلمانوں! جب تم اس کی راہ میں دلاڑنے
 کے لیے، باہر نکلو تو جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ ان کا حال، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور
 جو شخص (انہار اسلام کے لیے) تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان
 نہیں (اور اس کہنے سے، تمہارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان نہ کہ انکو دشمن ٹھہرا کر
 لوٹ لو) سو ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو خدا کے یہاں (تمہارے لیے) بہت سی جائز

غنیستین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے ڈرتے، تھے پھر بعد
 نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو دوسرے نو مسلموں کی کمزوری
 نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو اس سے
 باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی محذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور ان کے
 شریک ہونے کی چندان ضرورت بھی نہ تھی) تو یہ لوگ (دبجہ میں) ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے
 جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اس لئے مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر دبجہ کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہو اور یوں خدا کا وعدہ نیک
 تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہو اور اس لئے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہو۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے
 اور بدو ن کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ
 وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَمَانِ لَكُمْ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا بِشَخْصٍ أَظْهَرَ اسْلَامَ کے لیے سلام علیکم
 کہے تو اسکی نسبت مسلمان ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ
 یہ ہے کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا بقیہ لوگ ایمان
 نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا
 تو اہل فدک مع انکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چھوٹا
 مشرف باسلام ہو چکا تھا وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

نے کے

ہی

یا ہر کہ

کمال

ارش

ہیں

نیز

بیت

تو اللہ

وعدہ

نفر

نے

اور

مسلمان

صبر

جائے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہنچ کر تکبیر کہی تو وہ بھی تکبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ بائیں ہتھ سامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرمانے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملتا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی وز مشرف ہلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت محکم بن ختام اور عامر بن اضبط سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے محکم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرمانے لگے لَا تَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ یعنی اے محکم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہیں پائے تھے کہ محکم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کو تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدا نے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرمایا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شیع احدکم الرمح الى الرجل فان كان
سنانه نقره فخره فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرمح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلہر تو حید پٹھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زیر بیان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہو کہ نذیق کی
توبہ مقبول ہو کیونکہ فحوائے آیت عام ہو کسی طرح کی تخصیص نہیں ہو جیسا کہ آیت حوالہ
یقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہو کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہو۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہو کیونکہ آیت میں جو شخص اطہار اسلام کرے اسکے تسلیم کرنے کا حکم ہو
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہو مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاص فرمایا ہو آپ کا
یہ قیاس ہو کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والا اذن بالکفر لازم آئے گا مگر بغیر فحوائے حدیث رفع القلم عن ثلاث
عن الصبی حتی يبلغ الحدیث قول اول مرجع قرار دیا گیا ہو اور پھر مال کی طمع سے
مسلمانوں کی خونریزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَاةٌ كَثِيرَةٌ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہو کیونکہ وہ عارضی ہو
اور جو چیز عارضی ہو وہ جلد فنا ہونے والی ہو اور مغاۃ کثیر سے ثواب دوائی مقصود ہو جو نجات
نیکی کاروں کو میسر ہوگا لہذا سیریع الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خونریزی مکرنی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے سب حساب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِکَ کُتِبَ عَلَیْہِمْ فِی الْقُرْآنِ سے مسلمانوں کو یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ دیکھو قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت الہی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھکر یہ خیال کر لینا کہ وہ غوثِ شان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت و فتنہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام الہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ اسلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکام الہی بن گیا تو لذتِ ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہے فَمَنْ اَدَّبَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتداً کفر سے توبہ کی تھی کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جب طرح خدا نے تمپر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا فَتَبْتَ وَتَیْلَعْنِی جہاد میں تعجیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فریقِ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بیجا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا اظہار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیشقدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کریں اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں ہے طرزیان سے واضح ہے کہ جب خدا سے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عداوہ و خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر کیا ہے استوی القاعدون من
 المؤمنین غیر ولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ففضل اللہ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم الخ سے اس طرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہ ہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ پہنچ سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی غائبانی
 یا پیر کے نہ ہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہ ہو سکیں اور ان کے دلیین شرکت جہاد
 کی آرزو ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتب ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے مگر دلیین جہاد کی تمنا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى الخ سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی ارادہ ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا مرض العبد قال اللہ عز وجل اکتبوا لعبدی
 ۱۰ جناب رسول قبول فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہو کہ جس طرح حالت صحت میں
 یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ لکھے جاتے تھے اسی طرح اس کی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان یعمل فی الصلۃ الی ان یکبر اصل ہو کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہو
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو خدا اسکی معقول جزا عنایت فرماتا ہے
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہے کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال
سے و تشکیش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے دَرَجَةُ کے لفظ میں اسکی صراحت فرمادی گئی ہے اور کَلَّا وَعَدَ اللَّهُ لَاحْسَنَ سے
فقہاء نے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہے کیونکہ ہر مستنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسنی کا لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَةُ کا استعمال ہوا ہے
اور پھر درجات کا لفظ مستعمل ہوا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہو مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت اسی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اسلئے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو متعلق کبریت
ہو اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہے خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہے کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى
الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہے اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں افضل اعلیٰ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہے۔

ہر دو کا رستم مست محمد درست

این جہاد اکبر است آن صغیر است

انسان چونکہ بطبع مال کا طامع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر قائم کیا گیا ہے ذرا وہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاقی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو خواہ مخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور خدا کے کلام پاک سے استفادہ کرنا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا لِلّٰهِ فَيَا مَوْعُوذًا وَّ عَلٰى حُكْمٍ فَلَا اِطْمَآنَنُمْ
فَاَقْبَبُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْعُوذًا وَّ لَا يَهْتَمُوْنَ اِلٰى اَسْعَادِ
الْقَوْمِ اَنْ يَّكُوْنُوْا تَاْمُوْنَ فَاَتَقْوٰ يٰ لَمُوْنَ وَ تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَ كَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ وَ لَا تَكُنْ
لِّلْمُخَافِيْنَ حَصِيْمًا وَ اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَ لَا تَحْبِدْ اِلَ عَنِ
الَّذِيْنَ يَخْتَاوُنَ اَلْقُسْمُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَلَيْسَا تَرٰ جَمْعًا يَّحِبُّ مَنْ نَمَازُ
کو پوری کر چکو تو اس کے بعد کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد گاری میں لگے رہو پھر جب
تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق اچھی طرح نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر
نماز بقید وقت فرض ہے اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے سچیا کرنے میں ہمت نہ ہارو (اگر لڑائی
میں انکو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تمکو تکلیف پہنچتی ہے انکو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تمہاری

جیت یہ ہے کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انگوٹھیں اور اسد (سب کا حال) جانتا اور تدبیر (جنگ کو) خوب سمجھتا ہے اور اسے پیغمبرِ اہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے (تو اس لیے) کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہے اُس کے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکاویا کرو اور دغا بازوں کے طرفدار نہ بنو اور اسد سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسد بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ (دوسروں کو دغا دیکر حقیقت میں) اپنے تئیں دغا دے رہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر (لوگوں سے) رو کر نہ کرو کیونکہ دغا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

نماز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر الہی کا بیان ہو کسی حالت میں ہون یعنی حالت قیام میں ہون اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہون یا حالت قعود میں ہون جبکہ تیر و قنفک سے جنگ میں مشغول ہون یا لیٹے ہوئے ہون اور زخموں سے چورچور ہون اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ میں پڑھی جاتی ہے پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا میں کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہو یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حدوت یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد چند حالت نشوونما میں ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چند سے حالت کمال پر رہنا۔

(۴) تیسرے کمولت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص جلی کا پیدا ہونا جس کا تعلق تو یک ہر

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جس کے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اسکے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہو۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہو اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہو اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہو اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تسنن میں بہت سی مصلحتیں مضمر ہیں جن کو خدا ہی خوب جانتا ہو انھیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہو صبح کی نماز اسیلے مقرر ہوئی کہ انسان زمین وال ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور اس جل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ منید آخر الموت ہو اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہو تو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو علیٰ ہذا جب آفتاب اوج کمال پر پہنچتا ہو اور پھر انحطاط سے کمولت کا

تیسرے

لیے

ن کے

رجو

لوں

ت

تعود

ہے

ف

نگ

ین

عشا

ہیں

بعد

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خدا سے تعالیٰ کے قاضی ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار
 دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی قدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُس کے
 دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر
 کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب
 ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی
 ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان میں کہن ہونے
 سے عبرت حاصل کر کے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی سیست
 سے بھی ہوا ہے اور مختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا
 تَوَكَّرْ يَا أَيُّهَا الْإِسْلَامُ ابْتَغَاءَ الْقَوْمِ انْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاهْمُ يَامُونَ كَمَا تَامُونَ وَتَجُونَ
 مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب لائی
 جائے اور ان کے دلوں کو پست کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں در و عالم برداشت کرنی
 ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُن کے خصم بھی در و ورنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں
 فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب ہمتھائے ساتھ مقابلہ کرنے سے نہیں رکتے
 اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے
 بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں
 اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ
 مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہے اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہے کہ احکام الہی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم
 بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للمخاشنین خصیماً واستغفر اللہ ان اللہ کان غفوراً رحیماً
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال سرقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دونوں قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ وغابازون کی حمایت
 نہ کریں اگر ایسا قصد ہو بھی تو اللہ سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے وہ گنہگار
 فرمائیں گے محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی الہی
 یا نبض قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یختانون
 انفسہم ان اللہ لا یحب من کان یخون ان انما ھا یہ آیت تہدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باہنی میں
 طعمہ دراصل منافق اور بنطاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسیلئے وغابازون کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی آڑ میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 وغابازون اور خائنوں کو خدا ورس نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 دوسرے بر حال دیگران۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا اور

غل قرار
 اُسکے
 باز عصر
 غروب
 بدیہ جاتی
 کہیں ہوئے
 بہت
 نے غصہ
 بچوں
 بے لائی
 مائوسکی
 میں میں
 میں کرتے
 ہے
 میں
 جوں
 ہے

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جس کا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں
 کیا شک ہو سکتا ہو اسی واسطے خوان انہما کے الفاظ طعنے کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے
 اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہو کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر سہاری قہمی
 کہالت کا یہ حال ہو کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اے فرائض کا
 خیال نہیں کیا جاتا مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہو کہ انھوں نے ہتھکڑیاں
 فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھائے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی اور قوموں
 کو سلسلہ کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زاننا ایک شکل اور ہو کہ رفع ضروریات زمانہ
 کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہو مگر وقت یہ ہو کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل
 کرنے کے لیے گزر جاتا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی
 کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث
 کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو تدارک ہو لٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہو انگریزی ان
 حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہو خدا خیر کرے۔ المختصر آیات یر بیان میں
 صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی بھی ہدایت معنی
 ہو جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی
 ہدایات پر ثابت قدم رہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہو۔ فوس
 ہو کہ ہماری قوم نجسہ خضائل ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہو مگر کچھ
 خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہو کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہو جہاں

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب الہی ہدایت کی گنجینہ ہو
کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں جب تک ہماری
قوم اسبابِ نال نعمت الہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قوله تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّ يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
يَهُ بِهَا فَقَدْ احْتَلَّ بِعَمَلِهِ وَهُوَ غَافِلٌ أَوْ غَائِبٌ وَأُولَٰئِكَ سَائِمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ
مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَصَلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أَهْ تَرَجُمُهُ أَوْ تَجْحَضُ كَوْفِي بُرْكَامِ كَرِيهٍ أَوْ جَهْوِي
قَسَمٌ غَيْرُهُ سَيِّئٌ أَوْ جَهْوِي قَسَمٌ غَيْرُهُ سَيِّئٌ أَوْ جَهْوِي قَسَمٌ غَيْرُهُ سَيِّئٌ أَوْ جَهْوِي قَسَمٌ غَيْرُهُ سَيِّئٌ
مہربان ہو اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہو تو وہ اُسکے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
خیرابی کرتا ہو اور اسد (تو سب کا حال) جانتا اور ہر ایک کے مناسب حال حکم دینے والا ہو

نہیں
کیے گئے
ری قومی
ہو فیض کا
ناتجربہ
ہو قوموں
تہ نامہ
عادل
تہ دینی
مدیریت
وہ ان
نہیں
تہ دینی
ار کی
اوس
کچھ
بہر حال

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اُسے
 بہتان اور گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لادنا اور (بے پیغمبر) اگر تم پر اللہ کا فضل اور اُسکی مہر
 نہ ہوتی تو اُنہیں سے تمکو ایک گروہ ہکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 اگر اہ کر رہے ہیں اور تمکو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے تمپر کتاب اُتاری ہے
 اور فہم سلیم) دیا ہے اور تمکو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو پہلے تمکو معلوم نہ تھیں اور تم پر اللہ کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں نیکی (کا تو نام) نہیں گزرے (ان جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یا البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کرے گا تو ہم قیامت کے دن اُسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ اللہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُسکے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جسے اللہ کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سود و ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سود گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو کمبتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہے اس لیے توبہ کی ترغیب عین
دلالتی لگتی ہے وَمَنْ تَكْسِبُ اثْمًا فَأَنَا كَيْسِبُكَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا گناہ کا تعلق
یا توجہ منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں ایتعالیٰ
اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو جیسا
ہو پس توبہ میں تعجیل کرنی چاہیے تا کہ تائب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہو اور گناہ سے درگزر کرنی
مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ زنا امیدی میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ تَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ لُغْمًا تَوْبَةً بَرًّا بِرَبِّكَ فَتَقْدِرُ
اِحْتَمَلْ مَحْتَمَلًا اَوْ لُغْمًا مَبْدِيًا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئہ گناہ لازمی
اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص نحو
کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ كَا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ
تَصُدُّوكَ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو بتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُصْدِّكُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
کوشش کی تھی اس سے وہ خود گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

توانے

اسکی

رجی سن

آیات

راہ کا

15/5

12

فان گے

کتاب

1

٤٤

فابری

ۛے اور س

سے بڑی

1

فہمین کہ

یا مکر اس

بچا لیا ہو اور وصایہ و ناک من شوع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و اہم کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو سکتی تاہم یوں ارشاد ہوا کہ **وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** یعنی جب
 خدائے تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکر مبتلا رکھے گا چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہو **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ**
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایمان
 کی توجہ سے اپنی ہر بانی سے یہ سب کچھ دیا ہو وہ آئندہ بھی منافقوں کی کرتوتوں سے آپ کو
 بچائے گا **لَا خَيْرَ فِي كَيْدِهِمْ نَجَّوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ**
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہو جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہو یعنی سوائے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوتی ہو ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 دلائل امیر امیل ملاپ کی صلاح و یا مناسط تقسیم یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہو
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَنِیَّةٌ لَا لَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ یَعْرِفُفٌ أَوْ حُجِّ عَنْ مُنْكَ كَرِأُؤُذِکَ ۖ اللَّهُ اس حدیث کے سنتے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہو سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخبر فی کثیر من بخواہم الخ اس حدیث کا مضمون بھی ایسے مطابق ہو اور وَالْعَصْرَاتِ الْإِنْسَانُ لَفِیْ حُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰلِكَ أَبْغَاءَ مَخْصَنَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیْهِ أَجْرًا عَظِیْمًا یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اوپر کیا گیا ہو ان سے انسان اسیوقت فائدہ اٹھا سکتا ہو کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ اسیرِ عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعثِ فساد ہو جاتے ہیں۔ اعل خیر کا دار و مدار نیت پر ہو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن بیریق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور ستر کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے قریب ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک یواریں نقب لگانی مگر وہ دیوار اسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد تذبذب ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۔ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہو اور اسے حق میں سفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

فائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ
 سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ
 مومنین کے لیے قائم کی گئی ہے وہی اس کا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہے تو اسی سے ثبوت ہوتا ہے
 کہ مومنین کی متابعت واجب ہے اور یہی اجماع امت کی دلیل ہے اور نیز آیت موجب عصمت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو
 گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہے اگر ایسا
 نہ ہو تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو اگر اسی امت کا باعث ہو سکے بعد
 یا ارشاد ہوا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اہ جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اسیلئے کہ سوا
 شرک کے سب گناہ قطعاً معاف ہونگے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ سے یہی مستفاد ہوتا ہے
 ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی
 جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو
 ہے قرآن عجیب نعمت ہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کے
قوله تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمًا ترجمہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے
 آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور ابراہیم کے مذہب پر چلتا ہے کہ وہ ایک ہی

(خلہ کے ہوئے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی تفصیلات و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک ہے کہ اسلام و جبر و پستی ہو اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اس کے بعد ہے کہ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور مٹھ اشرف اعضاء انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے مٹھ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیمِ خم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وہو محمدؐ سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں ہو سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا کا سَفْعَاؤُنا عِنْدَ اللّٰہِ اور دہریہ اور طبعیین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذابِ آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذابِ آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شانِ اسلام یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرفِ اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دینِ ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دینِ ابراہیمی مقبولِ عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِّیْٓ اِلٰہَیْکُمْ اَشْرِکُوْنَ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہوا سیلے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ خٹان۔ نماز طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی پابندی جیسی بنی ابراہیمی میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی مائل ہو یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حامل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا خلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہو جو اپنے دوست کا ہمراز ہو غایت محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و اسفل سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ اسمعیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مژدہ نور	پوستینہا درید بے غم خور
شب او بچو روز روشن شد	نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہو کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت لگداز آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے اُسنے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہوا اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا استحقاق مقصود تھا۔ اسی انس و مجنت کے سبب خدائے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق عود استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عود از ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ اہل شانہ و جہانت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہمیں اوامر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَآفِ السَّمٰوٰتِ وَمَآفِ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرًا** تاکہ سب اُس کی عبادت کریں کیونکہ جس کی ایسی شان ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خدائے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ اوامر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک اوامر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ كَسْبَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النَّسَاِ وَكُوْحَصْتُمْ فَلَا تَمْنُوْا كَلَّ الْمَلِكِ فَنَدُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَلَا تَصْلَحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا اور تم (اپنے طرف سے) بہتیرا جا ہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سیکے گا کہ (کئی کئی) بیبیوں میں (پوری پری) برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکتو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لٹکتا ہوا چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے رہو تو اسدی بخشش والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہے اور انہیں جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انہیں ڈوگر و ہون پر اقسام کے ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں سلام نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بن دیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے حدود و زواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت و محبت جو مقتضائے رجحان قلبی ہے انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے ایسے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے دو الی شافعی رحمۃ اللہ علیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقسم ویقول ہذا اقسیمی فیما املک وانت اعلم کلاما ملک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُسی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی ولا تمیلوا کل المیل سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت و محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائج قبیح ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور ولا تذروا کالمعلقة سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو اوپر میں لٹکا رکھو نہ طلاق دو نہ پوری بیوی

بنکرکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدائے تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم من کانت لہ امرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشقہا قطوفی آخری ہائل کبوتر ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی دو عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اسکا آدھا دھڑ نہ ہوگا اور دوسری وایت میں ہوگا کہ اسکا آدھا دھڑ چھکا ہوا ہوگا وَأَنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیویوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا جزاء اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالیٰ اِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوا دِیْنَهُمْ فَاولٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ الْجَزَآءَ عَظِیْمًا مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدٰلَۃٍ اِکْمَلُ اِنْ شَکَرْتُمْ وَامْنَعْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاکِرًا عَلَیْمًا لَا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَبَرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ بِمِیْعَا عَلِیْمًا اِنْ تَدُوْلَیْمًا اَوْ تَخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْهُ عَنْ سُوْعَرَفَاتٍ اللّٰهُ كَانَ عَفُوًّا ذِیْ ذِلَّہِ تَرْجُمہ مکران میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پکڑا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کرو اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ خدا تو شکر گزاروں کا) قدر دان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

سے
ان
سے
نس
ل
تھا
ال
ناللہ
لک
ہو
سلم
سے
لغے
فاوت
سان
ت
نا
وی

(سیکو) منہ پھوڑ کر بُرا کہے مگر سپر کسی طرح کا ظلم ہوا ہو (اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہہ بیٹھے تو وہ معذور ہو اور اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہو) لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا (تھکائے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہو تو اللہ بھی (لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ) باوجود قدرت کے درگزر کرتا ہو (تم بھی درگزر کیا کرو) اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل تہہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے الہی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سب دریا کے طور پر نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ إِنَّكُمْ تَرْضَوْنَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ شَاكِرِ اللَّهِ شَاكِرِ أَعْلَمِ مَا ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا جلبِ منفعت کے لیے یا دفعِ مضرت کے واسطے خدا تعالیٰ ان اغراضِ سوا کا اور میرا ہر اسکی غرض محض یہ ہو کہ بندے نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خدا تعالیٰ بندوں کے ساتھ متوجہ بالخیر جو اس آیت میں فکر کروایا ہے اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا فی اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا عنایت تھے ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کریں گے مبتلا سے عقاب ہوں گے اور لفظ عظیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ درمی شایان رحم و کرم آہی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّعْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا الْفَاسِقَ يَمُوتُ فَتَكُونُ تَحْتَهُ النَّاسُ يَعْنِي مُنَاقِقِينَ كُنْتُمْ اَفْعَالُ كَاذِبِينَ خِيَال سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ اُن کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکروشیہ حد سے گزر گیا تھا اور خصوص مسلمانوں کے حق میں اُنکا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

ط

ملا کرو
پھلائی

کرو

و خدا

سید

سے

یہ

سے

سے

سے

سے

یاں

مصلحت الہی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایا
 سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ﷺ کے سامنے آپ کو برا کہا الکی بار اپنے
 سکوت کیا مگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بدزبانی کرتا رہا آپ بیٹھے رہے
 جب میں نے اسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے
 فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بدسگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر
 اسکو برا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اُسی وقت
 یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس کا یہ قول ہو کہ غیر کی برائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے
 مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہو کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے
 مظالم کی اگر روایت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہو نیک جزا دیگا اور پھر ان تَبَدُّوا وَخَفُوا
 تَخَفُوا وَتَعَفُّوا عَنْ سَوْغَاتِ اللَّهِ كَانَ عَقُوبًا قَدِيرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہو
 نیک کاموں کا سہر نہیں ہوتا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہو کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی
 کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہو
 نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تَبَدُّوا وَخَفُوا سے
 ایصال نفع کی طرف اشارہ اور تَعَفُّوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام
 انواع و اقسام داخل ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُوبًا قَدِيرًا سے تَخَلَّقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ کی تعلیم ہوئی ہو

کیونکہ اسد تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے ابا نائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُسکے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عمدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر درستی اخلاق پر جیسا کچھ پڑا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن ان میں سے جو لوگ گہرے معلمات رکھتے
ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتری ہے اور ان (کتابوں) پر جو
تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر) ایمان لائے اور نماز میں پڑھتے اور
زکوٰۃ دیتے اور اسد اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے
اسکے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم ہر مری سے مری
کیون نہوا میں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اسد
ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف تصور تھا تو یہی
کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی جاتا رہا
اسلئے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ ان میں سے بڑے
عالم ہیں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اسد علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان و دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں، علما کے تین طبقے ہیں ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اُس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہو تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی کروہ علمائین اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالس العلماء و خاٹم الحكماء و مراقف الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علمائے شریعت راہبین اور وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے علمائے باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو چو کہ شرف معارف الہی علم مبدا و معاد ہو پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم مبدا و معاد ہو وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے علم معاد و مقصود ہو اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اس کے عامل بھی ہوں تو وہی علمائے راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہو کہ اُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی آخرت میں خالصتاً کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے، حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا هُدًى فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا وَفَضْلٍ وَكَبِيرٍ صَوَاطِلُ مُسْتَقِيمًا ترجمہ لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حجت آچکی اور ہم تمہاری طرف جگمگاتا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی سہارا لیا

۱۔ علمائے ساتھ مل بیٹھو اور حکما سے خلط ملط نہ کرو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

تو اسد (بھی) انکو عنقریب اپنی رحمت (کے سامنے) میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھائیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہے اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہے اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یوں حکم ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ**۔
برہان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور باطل باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ ہوتے تھے اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فقط نبی برحق کے بھیجنے پر اتنا نہیں کیا گیا ہے بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے: **أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا هُدًى لِّلرَّسُولِ**۔
مقصود ہے جبکہ سببیات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہے تو تمام نبی آدم پر واجب ہے کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں والوں کی تحریریں کے لیے حکم ہوا: **فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُخْلِفُوهُ فِي دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَهُمْ فِي دَرَجَاتٍ يَخْتَفُونَ**۔
دنیا اور عقبی میں شامل رہیں اور فضل خدا مزید برآں ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کیا ہے جو صراط مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہے جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے۔ جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جائے لازمی ہے جس سے اخلاق درست ہو جائے ہیں۔
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَوَاتَوْا عَلَى الْبِرِّ وَتَوَاتَوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ

شَيْدًا الْعِقَابِ هُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَآهْلُ بَيْتِهِ وَالْمَخْفِقَةُ
 وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمَرْبُوتَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُكِّرَ عَلَى النَّصِ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيمُوا
 بِأَلَا ذَلَامٌ ذَلِكُمْ فَسَوْفَ الْيَوْمَ يَنْسُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَلَا تَحْشَوْهُمْ أَتَحْتَوْنَ الْيَوْمَ أَمْلَتْ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَلْتُمْ عَلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ وَرَضِيَتْ لَكُمْ أَلْسِنَتُهُمْ دِينًا فَمِنْ أَضْمَرٍ فَتَحْشَوْهُمْ غَيْرَ مُجَانِفٍ
 لَا تُفَوِّقُ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ تَرْجِعُهُمْ
 کے مدگار ہو جائو اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مدگار نہ بنو اور اس
 (کے غضب) سے ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہو مرا ہوا جانور اور لہوا اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو گر کر مرا ہو اور جو سینگ لگ کر مرا ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور (نیز وہ
 جانور) جس کو درندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اس) کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیز جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (ساتھ کے جانور کا
 گوشت جوے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے آپس میں تقسیم کر دو کہ یہ گناہ (کی بات) ہے اب
 کا تمھارے دین کی طرف سے ناامید ہوے کہ تم میں اور انہیں التیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمھاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو اب ہم تمھارے دین کو تمھارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ اور تمھارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہو (اور وہ) مجبور ہی کوئی حرام چیز
 کھائے، تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہونچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات ہے کہ اب بھی عرب کے بدعنوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تتحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اولے عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع صحاب قریب مکہ مقام حدیبیہ پر آکر خیمہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دیں گے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ ہو تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونا علی البر والتقویٰ لا تعاونا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام کر دیا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ ہوجاؤ
 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الغیر للہ بہ المنخفقہ والموقودۃ والمتروکۃ والمنجیحۃ
 وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالانلام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا ہے جنکی طرف آیت اگلاہا متعلق علیکم مین اشارہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر فوج کرنے کے نکل جائے، مشرکین ب وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے مائے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو (جس سے انکی مراد بچ کیے ہوئے جانور دن سے ہے) اور خدا کے مائے ہوئے جانور نہیں کھاتے (جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی روح بغیر فوج کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مرد اور جانور کا کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو بہ لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں جذب ہو کر تعفن پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جاکرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا تل کر کھاتے تھے خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہ سکتا ہے ایسے اموکا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلیجی یا لی کا خون شتی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بدعات نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اهل بغیر اللہ بہ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو مشرکین لات و منات وغیرہ کے نام سے جانور فوج کرتے تھے اللہ نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مضرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علیٰ ہذا بدو ق کی گولی سے مر ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتردیۃ جو جانور بلندی سے جیسے بھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینک مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔
(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی دزدے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فوج کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متردیۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ بل جائے اور پھر فوج کروایا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبحہ علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر مشرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیرون سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

عرب
ہو
ماتے
رکی
نور کا
میں

تھے
نہ ہو

اے
ہے
کہ

ن

تیر سے پانے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیا کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جس کے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ ہے کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانہ اندازی میں جوے کی شکل ہوا سیلے منع قرار دیا گیا ہے ذلکو فسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان شرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے اور یوم یسئل الذین کفرو امن دینکم فلا تخشونہم واخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتداءً مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخنہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی خدا نے دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یدفع غیرہ لا سلام دینا فلن یقبل منہ سے بھی ہوتی ہے فمن اضطر فی مخصه غیر متجانف لا شمار فان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت اضطراب و مخصہ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال پر سکتا ہے و ظاہر ہاں یہ بات اور ہے کہ پیروی کے گروہ کو ابھی خود خدائے بڑھک شرف کسر قولہ تعالیٰ بَعْلًا اِنَّ لَا تَعْدُ اَمْوَاؤَ عَمَلُوْا اللّٰہ کو ابھی دینے پر آمین، انصاف: نافرمانی، سے ڈرنے نیک عمل ہے ان کے طور پر مسلمانوں شہقت و مہربان سے امدوم کی

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھکر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور ہے کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں دراصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھکر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْلًا عَنِ الْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَسْكَنَةً قَوْمًا عَلَى أَنْ لَا تَعْدُوا أَعْدَاءَهُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ تَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هُوَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت تم کو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں، انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرتے رہو (کیونکہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک توحید کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تہذیب الاخلاق سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اخلاق،

تیر پر ایک حصہ کسی پر دو، تھے جو حصہ جسکے نام ساوی حصوں پر الایا تاکہ سلیعے منع قرار دیا گیا ہو، اعتقاد تھا کہ حصہ بتوں کے بٹل لذن کفر و امن اسلام کے تعرضات سے حکام اسلام کی اشاعت سلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے و انصت علیکم نصحتی لہو لا سلام دینا سے ن بیتخ عید لا سلام عن لا تشوفان اللہ یہ جانور حالت مضطر ہے استعمال میں آجائیں کی معاونت کرنے

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یجھنکوا سے ہوا قرب للتقویٰ تک عدل و انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کیونکہ کبسا
 اوقات فریق مخالفت کی بیجا کہ و کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہو مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے شکل و وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالفت سے عدل و انصاف کا تبراؤ کیا جائے چنانچہ تاکید لاکھ ملو ہے
 کہ اعداواہو اقرب للتقویٰ کہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاشی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طیعین و روعید
 مذنبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُسپر پوشیدہ نہیں اس لیے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للہ الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرۃ و اجر کریم
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں وعدے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دو دلیوں کو آدمی رو سیند

ظالمے را خداے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جو سیند

ہر کہ او عدل خویش بگزارد

تا برآر و ز مال و جان و دار | طہم اور ابطہم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے کروشید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اس لیے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بقرہ عنایت حکم ہوا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ مسلمانو! تم کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب سے بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اس کو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس بد فروشی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انسان کو دوز پر دست حکومتوں میں اپنی زندگی کا ٹنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں کھیل کر راہ راست

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادت الہی پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ملے گی اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں کہ اخلاق ذریعہ حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت قرآنی گئی وہ محض اعجاز قرآن ہی اور بس۔

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَأْتِزِلَ اللَّهُ وَلَاسْتَخِجَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدٌ رَهْمًا أَنْ يَفْقُتُوا عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ نُوْحِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا مِنْ النَّاسِ لَفَسُخُونَ . أَحْكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُولُ يَوْمَئِذٍ تَرْتَجِمُهُ دَغْرَضُ اسْمِهِمْ تَوَاسِي شَرِيعَةٍ بِرِقَابِهِمْ (اور جو کتاب خدا نے تم پر اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان کے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ کو بھٹکاؤ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا، نہ مایں تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل کرے اور بیشک بہت لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اس سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہی سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح وقت کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور عمل بنا دیا جاتا، مگر زندگی

آزمائش کا موقع باقی نہ رہتا وہ پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
اسیلے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی قصور وار ہیں آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلے خود جناب
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکبہنہم بما انزل اللہ ولا تبع اھواءھم
یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو روح الفین اسلام کی خواہشات کا خیال
مت کر و اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیرا تاری ہی مبادا اسکے کسی حکم سے
یہ لوگ نگو بہکا دیں۔ اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعدو ذبک من
فتنة المحیاء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راوی کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہے کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصلیہم
ببعض ذنوبہم میں ہی بیان ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب شیت ایزدی کا اقتضا ہے الخیر
والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وان
کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پیر میں خدا کے احکام
کی نافرمانی جم گئی ہے و اخکم للجاهلیۃ یمغون ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مبارک نام میں بھی

جہادیت کا زمانہ ہر ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک حدی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں۔ مگر بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہکودیا کرتے ہیں (وسق ایک وزن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو ستر و سق خیر دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہکو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اس کا تصفیہ فرمایا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اسپر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالف ہیں
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر اٹلے
تاوان اور ایفائے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا نے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو معنی
ہوئے گے کہ ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب آئی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو با انہمہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون ذرا عقل فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہے اس کے تمام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْنَا لَأَكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا كُنَّا لِنَكْتُمُنَّ بِإِلَهِهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِهَا قَالُوا جَنَّبَتْ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اسے مخاطب تو انکی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اسلئے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سنکر) دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی لکھ رکھ اور ہو گیا (جنون ہو گیا) کہ اسد پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہکونیک بندوں کے ساتھ (بہشت میں لیجا) دخل کریگا تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بہشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہرین پڑی برہمی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑون سے پٹیا جاتا ہے اور کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو جب پارٹ ہی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس نے بختی سمیتہ والدہ عمار کی پیشاب گاہ میں نیزہ اس جرحی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العیاذ باللہ ایسی حالت میں (۸۰ مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک
تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا
تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے
تحف و ہدایا اور ایک ماسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ
لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو
مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شور و شغب نہ پیدا ہو۔
نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں لچبوں کے روبرو جماعت
صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قرابت دار کون ہے
اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو ہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد
پوچھا کہ کیا تمہارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے
تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا
یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نزار رارہ دے جاتے تھے و اذا
سمعوا انزل الی الرسول تری اعیانہم تفیض من اللہ مع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ
نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحف و ہدایا بھیجے صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ ممّا
عرفوا من الحق میں لفظ من تبعیض کے لیے ہر جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئنا امنا ای پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکستہ بمع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالنا لانومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بحمد اللہ بما قالوا اجنات تجرو من تحتها الا انها رخص الدین فیہا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیت سے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدائے تعالیٰ نے انکو بہشت کے ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہریں ہوں ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہو اخلاق فاضلہ کا جزو عظم خلوص نیت ہو

چہ کشت و چہ صومعہ برادر	چہ سلمان چہ گبر برادر
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	بردر بے نیازی از کہ و مہ
ور نہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَائِمٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جو اور بت اور پانسے تو
بے ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیا حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جوئے کی

حرم کا ذکر ہوا ہو کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ کہ شراب مسلمانوں میں
 دفعہ حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا وہ سمجھدار
 تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوتی احتیاط کرتے جاتے
 متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خندشہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا
 شراب کے باب میں میں صاف حکم لے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرم شراب کی وجہ
 یہ ہو کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہو جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل
 رہتا ہو اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہو اس طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہو بہت پرستی اور
 پالنے کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہو مگر لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک
 اور عمل شیطانی سے ہیں انکی بُرائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر خراب اخلاق خدائے محفوظ رکھے

نہ زپے خمر و زمر و قمر آمد

خرد از بہر امن ام آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

عقل فرمان پاوشاہی راست

آنکہ شنیدہ اولوالامر است

زاجر زمر و ناہی خمر است

گوشہ کشتت کنند ہچو کمان

دہش تیر و بخشش کیوان

عقل دین جوہی و پس وار و باش

در گذر زین کیا ست او باش

برہمہ ہند میر کند

عقل دین مر تر اچو تیر کند

قوله تعالیٰ لَئِنْ أَصْلَحُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَقْبَضُهُمْ إِلَّا فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَتَّبِعُونَ

ثُمَّ اتَّقُوا اٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (منہاسی سے پہلے) کھاپی چکے اس میں ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ اُنھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ ضلجان پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی ابو نے تو جنگِ احدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہو کیونکہ اُنھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ میں مستعمل ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اِنما قائم رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ سے کر لانے کی یہ غرض ہے کہ کلام ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یونقصی صرح کی ہے کہ پہلے بار اتَّقُوا کا لفظ جو مستعمل ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب جو صغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد سب گناہ جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔

واللہ محبت المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرنا اور
کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمجھو اور یا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے
اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا قَلِيلًا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ مسلمانو تم اپنی خبر رکھو جب تم راہ راست
پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اس کی طرف
لوٹ کر جانا ہے (جب اسے پس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو۔) اسکا نیک بد تمکو تباہ دیگا۔
اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے
جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو
منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب چینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور
بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا
کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو
احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ
اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا آلَ اللَّهِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ الرُّسُولِ قَالُوا**

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو کا ہوا اباء ہم لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون۔

اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اسکو اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دین سومانو (اسکو جواب
میں) کہتے کیا (ہیں) کہ جس (طریقہ) پر ہم نے باپے اور اؤں کو پایا ہے (وہی طریقہ) سہائے لیے بس کرتا ہے کیا یہ لوگ ایسی ہرانی لکیر
کے فقیر ہیں گے، اگرچہ انکے باپ (دائے) کچھ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں کئی خزاہی مکہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی
 بد رسمن کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ مکہ میں بت بھی اسی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسمن
 کے بھڑوہ۔ سائبہ۔ و صیلہ اور حمام کا بت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی
 یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نہ ہوتا تھا تو اس کے کان چیر کر بتوں
 کے نام پر آزا کرتے تھے نہ کوئی اُس پر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اس کو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا
 نہ کسی کھیلتے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے
 تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں جب کوئی
 اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اُس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اُس کو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر وہ بچہ
 نہ روا وہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اس کو اُس کے بھائی سے ملا دیا ہوا سیلے ایسا بچہ بتوں کے لیے
 ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وکیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نزاوٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لاوے کے قابل
 ہوتا تھا تو اُس کو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حمام رکھا گیا تھا۔ ان
 بد رسمن کی کثرت تھی اس لیے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بحال رکھنے
 کے لیے ان جہلا کے ایجاد کو رد فرما کر اسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی
 اور یہ بھی خبر دلا دیا کہ بعد الموت اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اس کے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم
 و رواج میں نہمکے ہو گے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہو گا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہو گا اور
 باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہِ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد
 رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو زرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہے کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و نشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بخیر اسلئے خدا تعالیٰ
 نے انکی خاست طبع اور خفیف الخیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ مد
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہ عجایب و غرائب حکمت الہی ہے لکن استجوا
 الدھر وانا الدھر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوت فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبال جان ہے۔ اکثر اعاقت اندیش خواہشات نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ایسے بخیروں کی زندگی لہو و لعب میں اخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لیر نہ رہتا
 ہے تو سولے حسرت و فدا مت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیات حقایق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکام الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوت لطن اور فرج کے دلداز
 ہیں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہاتی اور اونٹ سب زیادہ کھانے والے ہیں چہ پٹا اور

۱۵ حدیث قدسی میں ہے کہ اسے جل شانہ فرمایا ہے کہ نہ اند کو بڑا نہ کہو کہ میں خود زمانہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہو۔ بہرے میں شرف و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہو۔ کچھو میں ایندھنی کی قوت بڑھی ہوئی ہو مگر یہ سب عادتیں صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہی صفات پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہو۔ پس دنیا کی لذتوں کی۔ بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا تقاضا انسان کو ایسے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہو اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی برد و سرد را پیردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر ما عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانیہو
خلق عالم ہمہ سرخواب درند	ہمہ در عالم حسراب درند
لب چہرستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگدا ز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا ز نیت ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاخہ شدی بی برگ	دست را در مرکز دی با مرگ
نشوی مرگ را اگر مسکر	یابی از عالم حیات خبر

قوله تعالى فَلَمَّا سَوَّاهُمْ وَادَّكَرَّوْا بِهِ فَمَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أَوْتُوا أَخَذْنَا لَهُمْ بَغْتَةً فَاذَاهُمْ فُتِلِسُونَ - فَقَطَّعَ دَاوُدَ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جس (مصیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو) بھول رہے

بیٹھے تو ہنسنے (بھی انکو مخالفین میں ڈالنے کے لیے) اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے انکو (عذاب میں) دھڑکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور خدا کا شکر ہو جو سارے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ اہم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی سنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے جس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اہل اورنگی قدرت کا ملکہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت الہی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گدہ گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان نا عاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اذ ارایت اللہ یعطی علی المعاصی فان ذلک استدراج من اللہ تعالیٰ مگر اس میں بھی غایت کرم و عنایت سے یہ مصلحت مضمون تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طرف رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے کہ

ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بدکاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و عطا سے پیش آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے مورسے ہیں وہ بھی انھیں واقعات کے مماثل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے۔ حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جھڑت زیادہ ہوگی اسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادتہ اسد یون ہی جاری رہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن ولذت وشہوات	بتر از بندہ عنے و منات
ای ز شہوت طعن آلودہ	زیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پلے در آرد	آرزو را و آرزو را بگذازد
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کرد کار و از کارش	کردہ اختیار از ارش
آن چہ گفتہ مکن بکر وہ ہمہ	و آنچه گفتہ خور بخور وہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خدا سے	بسگی و خری فرو دمیای

دروانی
ہمے انگور
ٹاگہی

رب کی
ری
کے
رکشی
میں
دل
اور
از
ت
نہر
کے
د

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا عَاطِيًا
 مِنْ حِطَائِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِطَائِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ
 قَدْ نَبَّأَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَ
 إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْبَيْتِ أَفْقَلِ سَلَامًا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ
 مِنْكُمْ سُوءًا جَهْدًا لَيْتَمَنَّا بِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَكَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور جو لوگ صریح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مست نکالو نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمہارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمہارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر کے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزار یا تمہارا کہہ مقدر
 والے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگین کہ کیا یہی (سڑیل) لوگ ہیں جن پر اس نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمہارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی دلہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو اور تمہارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نا اہل نہ ہو کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کرے تو (خدا) اسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اگر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی کہ حق بات غریب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کافران بچارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ایسے نفرت کرتے تھے اور بغیر صاحب کے اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں بغیر صاحب کو تو یہ سمجھا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر ہیں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پُر اٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو چند ان وقت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہو تو جو اُسکی مدت کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجانی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خباب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ ونبوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہر اب ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جو وقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہابی فیہم اور پھر ان غبا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح و شام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یریدون وجہاً
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پکڑے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسطرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء اسی محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اسکا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزدوا سرۃ و سر را حشری
انکے رزق کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے متکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے و كذلك فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں بہتقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو انکے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش احث آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد رقا
نے ان امور کا ذکر فرمادیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی البس اللہ
باعلم بالمشاکرین سے اس بات کی طعن اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ و اذا جاءك الذين
یؤمنون بائتنا فقل سلام علیکم اسوی اسد سب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متنہا ہی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہے انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت ہم سرگردانی رہتی ہے کیونکہ مدایج ترقی کی کوئی حد محین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہونچانے کا حکم ہے۔ اور کتب ربکہ علی نفسہ الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات اصالحات میں مستغرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوءاً یجہا لہ ثم تاب من بعدہ واصلہ فاند غفور رحیم سے مزید فضل و کرم الہی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خداے تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

تو رسانی امید ماہ یقین	ای نہان دان آشکارا بین
جان و روزی ہمہ نعمت است	ہمہ امید من بہ رحمت است
چون تو ہستی بہشت را چہ کنم	بر درت خوب و زشت را چہ کنم
میروم بے پائے بر سر خویش	گرید و زخ فرستی از در خویش
سبقت رحمتی نیکی خوردہ	عفو تو برگزینہ سبق بردہ
پاک کردہ صحائفش ز گناہ	تائب و توبہ را بدادہ پناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَلَئِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ خِصْيًا يَخُوضُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کسین) تمہاری نظر پڑ جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغولہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے مل جاؤ یہاں تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تمکو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور (اگرچہ) یہ سیزگار لوگوں (ایسے) (وہاں ہی) تباہی، لوگوں کے حساب (اعمال)، کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن (تاہم) تمکو نصیحت کرنی (تو ضرور ہے) تاکہ (کہنے سننے سے) یہ بھی پر سیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ تکذیب دین کے سوا قرآن مجید اور احکام اسلام پر تبصرہ بھی کیا کرتے تھے ان بہودہ حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بے خج ہوتا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر کھڑے سے یک جائی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دانگیز ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر جو اہل اسلام پر

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ و لکن ذریٰ لعلمہم یتقون ہاں جب قابو ہو جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جس تک نفس پر قابو نہ ہو تو عاقل پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم همته دون ترجمہ جو لوگ خدا پر ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی نیز شر نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان) خاطر کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسئلہ توحید پر ہنسنا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیات اقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابل مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامید منفعت یا خوف مضرت۔ اللہ جل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر بخیال نفع و دفع ضرر انکی پرستش کرنی محض بہیودہ خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بہت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعلیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود کے اعتقادات ان واقعات کی

نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔
وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔
انکے اعتقادات میں بے عقلی ہے۔
انکے عقائد میں بے علمانہ ہے۔
انکے عقائد میں بے ایمانی ہے۔

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخافہ الشکم ولا تخافون انکم اشركتم بالله الہ یعنی جن بتوں کو تم نے ندے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جواز شرکت کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر کون ہو ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نورِ ہدایت سے منور ہو۔

بار تو حید ہر کسے نہ کشد	طعم تو حید ہر کسے نہ چشد
ہست در ہر مکان خدا معبود	نیت معبود در مکان محدود
نور خورشید در جہان فاش ست	آفت از ضعف چشم خفاش ست

قوله تعالى وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاَشْوَاطِ بَاطِنًا الَّذِي يَكْسِبُونَ الْاَثْمَ سَجِرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سمیٹتے ہیں انکو اپنی کرتوت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو شرکین نے خلاف احکام الہی اپنی طرف سے ڈار دے رکھا تھا اور آبائی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تار کی پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہر و باطن کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و دوا و خورای وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر نیچے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز فعال جو ارج اور گناہ باطنی سے ناملائم افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی پورا اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اسکو نفس و شیطان و وزخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سرفراز آن خدا نیکو داند	زوشنوزا آنکہ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق درے بسان سمرستان
در بیا بان غفلتند ہمہ	مرگ همچون شبان و خلق رمہ
واندرین باو یہ ہوا و ہوان	ریگ گرمست ہچو آب دوان
ہست قرآن چو آب سرفرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کو شرح و بسط او داند	ذوق او سر سر نکو داند
بکن از بہر حرمت ستر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالى فمن يرد الله أن يحد يك فليحد صدقہ للإسلام ومن يرد أن يحدك

ون کی
نکھ
ہے لگا
تعلق
ہست پر
ہے

ما کا فوا
و لوگ

ہی اپنی
ایتنے
می بتلا
کے

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ لَئِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَكَذَٰلِكَ صَرَّحَ رَبُّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہے کہ اسے راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) پھینچا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور اسی (بغیر) یہ (دین اسلام ہے) تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی) آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جہن) کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہے اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہے اس کے صلہ میں وہی ان کا (ہر طرح) خبر گیران ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ابوجہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوریات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ
کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر سرگرد حاشا و کلا

نبوت کے لیے تو ازل میں نفوس قدسیہ کا قرار دیا ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبل کی آیت
وَإِذَا حُيِّتُمْ بِآيَةِ الْفُرْقَانِ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْذَرِينَ قَدْ كُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
بیان ہوا ہے یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں قضا و
کے پس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرما مقصود ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہو تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِیْهِ نُوْرٌ حَتّٰی یَنْفِخُہُ وَیَنْشُرُہُ تُوْبَہُمْ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا الْاَنْبَاۃُ اِلٰی دَاْرِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَاۃُ عَنْ دَاْرِ الْغُرُوْرِ وَ لَا اسْتَعْدَادَ لِمَوْتٍ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ تَرْجُمَہُ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ یُرِیْذْ اَنْ یُضْلِحْ یُجْعَلْ صَدْرَہٗ ضِیْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہو تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجتہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجتہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واضح ہے کہ انما یصعد فی السماء یہ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شواہد گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہو جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلَکَ یُجْعَلُ اللّٰہُ الرَّجْسَ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھینکا رہوتی ہے۔

۱۲ اس قدر سینہ میں نور پھیر دیا جانا ہو کہ جس سے وہ کشادہ ہو جائے ۱۲

وہذا اصراط ربك مستقيماً قد فصلنا الايت لقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوا ہے کہ سلام ہی غلہ کا سیدھا رستہ ہے مگر اسپر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھ والوں کے لیے سمنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام) کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لھذا الاسلام عند ربك اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار اس طرح فرماتا ہے وہو ولیہم بما كانوا يعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں ہندو نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہر تو عکین رہ کہ تو میری برترستان ست یہ کامضون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَظْهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْلَاحِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَا تَقْرُبُوا مَا آتَيْنَا بِالْأَيْمَانِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدُوا وَكُنُوا لِلَّهِ ذَا قُرْبَىٰ يَعْنِي اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکتا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اس نے حرام کر دیا ہے اسکو ہمارے ڈالنا مگر حق پر ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے۔ تاکہ تم (دنیا میں رہنے کا طریقہ) سمجھو۔ اور یتیم کے

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی
 (کی عمر) کو پونچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) تول۔ ہم کسی
 شخص پر اس کی سمانی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی
 (کیون) نہوا انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے) ہو اُس (کو پورا کرو) یہ وہ
 باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا
 سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے
 (جھٹکا کر) تر بتر کر دیں گے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہر گارجاؤ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً علانیہ زنا کاری کو عیب
 سمجھتے تھے مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فواحش
 سے تمام افعال قبیحہ کی مانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ سخت
 خدا سے نہ تھا بلکہ تنگ اور صرف اپناے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔
 اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی
 ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے
 نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ
 سے خون ناحق کی مانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فواحش میں داخل ہے مگر خون
 ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَاصِلُكُم بِهِ

لعل کو تعقلون سے یہ بیان فرمایا گیا ہو کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہو
 تو امور ممنوعہ سے اسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو طاعتی احکام بیان ہوئے اب تکالیف
 مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں وہاں تقریر و مال لیتیم کہ بالنتی ہی احسن حتیٰ یبلغ اشدہ
 یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ ان کے مال کو احتیاط کے ساتھ
 کے کاموں میں لگائیں اگر وہی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے
 اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے
 چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا۔ یتیموں کا
 مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھر لینا ہے و اوفوا الکلیل و المیزان بالقسط سے ناپ اور تولین
 کم و زیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے۔ غلہ وغیرہ لینے کے وقت ٹہبی
 ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری
 جلد گھاٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل
 محالات تھا لہذا تکلف نفساً الاوسع ہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول
 میں کم و زیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا اولو
 کان ذافری اداے شہادت وغیرہ کے وقت گو تو ابتداری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا
 چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعدہ لا اللہ او فواجو عہد خدا
 کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا
 گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدا تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایفاء حلف واجب ہے

ذکر و شکریہ لعلمکون کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں انفعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان هذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضرور ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خط خطا ثم قال هذا سبیل الرشہ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال هذه سبیل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے یہی شہادت کا اکرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالیٰ مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَكَهْ عَشْرًا مِثْلِهَا وَمَنْ جَاءَنَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يَظْلَمُ مَوْنَ ترجمہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا فضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

ہو
ت
ت
ہو
نا
کا
ت
بی
بی
بل
ل
اولو
رکھنا
خدا
کیا
بہر

اتنا ہی دینا عدل ہے و قال صلے اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذا هم عبدی بحسنة فاکتبوها له
 حسنة وان لم یعملها فان عملها فاعشر مثاها وان هم بسیئة فلا تکتبوا وان عملها
 فسیئة واحدة ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
 دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اُس نیکی کو لکھ دو گو اُس نے وہ نیکی کی
 اگر اُس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو تھوڑا لکھو اگر اس
 گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا
 دس گونہ دینا افضل آئی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل اسی کو ہی ثابت کیا
 ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی
 کی بجانب انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے
 اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانی ہے جو جبر و عظم
 اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِمْ وُجُوْهَكُمْ مَّعْبُدَةً كُلِّ مَسْجِدٍ اَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ
 لَهُ الدِّيْنَ - كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ - فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا
 الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُم مُّعْتَدُوْنَ - يَا بَنِي اٰدَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ترجمہ بے پیغمبران
 لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (بیدا) کیا تھا (اسی طرح تم، دوبارہ بھی (بیدا) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق ہو کہ گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نکال کر دو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں کے
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواج آبائی سمجھ کر ترک نہیں
کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اس لیے امرِ ربّی القسط
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
غرض کہ آیتِ زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کننا مراد ہے۔

دو نماز پڑھنے کی ہدایت واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تفسیر ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اُکود و عودوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جوازِ ل میں

ہ
ما
لم
کی
س
جزا
کیا
نکی
یا
وظم
بیت
وا
مک
ان
ب

کا فر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح
 ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام
 جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہو بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض لوگ رہبرِ راست
 کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریقِ اہدیٰ و فریقِ احق علیہم الضلالة جو لوگ
 گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں
 کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ انھم اتخذوا الشیطن اولیاء من دین اللہ میں بیان ہوا ہے۔
 اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کجروی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں
 و محسبون انھم مھتدون جب ایمان اور اعمالِ حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
 خذوا زینتکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے نماز
 کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایامِ جاہلیت میں قبائلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ طوافِ کعبہ اور مسجد
 منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو
 یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو ہنکر پہننے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے
 اور بعض برہنگی کو تفاؤل سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی
 پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز
 کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلو واشربوا یعنی جن چیزوں کو
 اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط و لا تسرفوا یعنی ایسی فضول خرچی مت
 کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جس کا تحملِ معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحبب المسرفین سے یہ بات جتنائی گئی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمان ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجماع امت سے یہ مسئلہ طر ہو چکا ہے کہ لیس فی الوجود مکلف لا یتاب ولا یعاقب کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور مباح
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام کرنا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے ستر عورت کے لحاظ سے پہنا حلال مباح اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرِ
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا لِيَكْسِبُونَ ثَرْجُمَةً اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پریم)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہم سے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے) ان کر تو تون کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھری پکڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو تاکہ وہ ان امور کو منجانب اللہ

و انسخ

تا بنام

رہ است

عولگ

علین

واہر

برین

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

ماہر

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل اُگنا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو یاد نہ کیا۔ کھیتی اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہے اس لیے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اسکے فضل و انعام سے کامگار ہیں اس طرح عاصی و شاکر اسکے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا اسْتَوْأَمَدُوا كُرُوا لِيَوْمٍ يَجْعَلُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَنِ الشُّعُورِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَنِي سُلَيْمٍ كَمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ ترجمہ جب ان افران لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ ان کے کام سے منع کرتے تھے ان کو ہمنے بچا لیا اور جو لوگ شرارت (پراصرار) کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھڑی رکھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو منع کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ جو تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا ورم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علمانی منکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے غرض کہ پند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ایسے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دریغ نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں دندان مبارک کو صدمہ پہونچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللھم اھد قومی اھم لا یعلمون

خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ نادان نہ ہوں ۱۲

ما نون کو یہ
پر ہیز نگاری
برستا اور نبات
نامور کو نادی
و جھٹلایا گیا

ہیں اسطرح
حسنہ کا بڑا ہر
نا اللہین
نصیحتیں
اور جو لوگ
تین بتلایا
تھی اہل المیہ
نور کھینچیں
میں نے ہفتہ
لوگوں نے
والوئے کہا

رحمت العالمین طیب توبیس	چون تو بیماری از ہوا و ہوس
خرد مصطفاش آئیہ بود	ہر کہ را از کمال مایہ بود
گرنہ داری سر معاتبش	جان خدا کن تو در مطاعتش
وانچہ او کرد کردہ حق دان	ہر چہ او گفت امر مطلق دان
در شفاعت از ان کریم ترست	بر تو از نفس تو رحیم ترست
ہست او پاک پاک را جوید	سوے جان بلبید کہ پوید
از حرام و سفاح دست بردار	گر تو خواہی کہ گردی اورایار
شرم دار از حرام دست بشوی	در حریم و لے سلامت جوی
در رے محمدی آویز	سنت اور واست بین بر خیز

قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ بَايَةَ قَالُوا لَا جُنُبَ عَلَيْنَا أَلَا أَنفَحَ الْوَيْحَ إِلَى الَّذِينَ
 فِي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكَ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَوْفَىٰ الْوَعْدَ وَأَسْقَمُوا لَهُ
 وَأَنصَبُوا عَلَيْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَإِذْ كَرَّرْنَا فِي نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَخِيعَةً وَذَوْنِ الْحَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ
 بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ اللَّهَ يَنْ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَلَهُ يُسَجِّدُونَ تَرَجِمَهُ اور دے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس
 کوئی خاص قسم کی آیت نہیں لاتے ہو تو اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی
 طرف سے کیون نہیں بنالیا تم ان سے کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ جو کچھ میرے
 پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہے، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کیا تین ہیں

ہوتا ہو وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) غذا بصائر من (بکویہ قرآن سوچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے آتی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے ہی عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وھدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے انکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمة عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آواز سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جایا کرے تو غل نہ مچاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تپیر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طولت ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اسکی ممانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین و برابر پر سکوت واجب ہے اس وقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الہی کا مکین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہدایت کیلئے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصود پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَصْبَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ترجمہ اے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا نے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

سے آری
سے ہی نقل

طرح پر ہے

لیا۔ اس

ورد و سرا

کے لیے

کے حق

سے ادب

ن لگا کر

یب طوالت

نے تھے

(۳) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے قال علیہ السلام او وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مستام ہے خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۴) خیفۃ یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع وریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے ص ۱۱۱ عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہہ اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں اراد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ ذکر میں بین ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یا رب

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جوشل موت کے ہر سیدار ہو تا ہو اور نور صبح سے ظلمت شب دور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا قلوب ہے۔ اور شام کے وقت اس کے

لے جسے خدا کو پچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

بکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر دوام مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی موافقت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوتِ اسخ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کسائی میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اسکا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر تو جو ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اثرات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انکاس یکے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکدیر قوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے ماضیان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی انکا سفر ہے ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس ناطقہ کے یک ایک وجہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اسی طرح موافقت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اخیر تک بوجہ غیب و لاف لگتی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سربا می نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت و ظلمت جسمانی سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا** عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسد سائی تجھ کو اپنے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کرو ۱۲

بان یعنی

دلا

پے

م ہے

تکمل

فی سے

ت پیدا

میں ارد

نبول

لر و جس

منان

ب تغیر

اسکے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَعِزُّد رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خدا سے نقالی کے ذکر و عبادت میں تامل
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
عَنِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُفِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہہ دو کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کا ہے تم لوگ (مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور) خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا
ہو تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بیجے ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی اسلئے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ رین نازل ہوئی۔ جنگ رین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے۔ میں نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بڑھوں نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ اسلئے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جبکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الکافال سے والرسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بیتکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کنتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذا ذکر الله وجلت قلوبهم۔ جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مارے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عذاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا نلت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جائیں

میں
نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

نات لہم

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الرِّجْوَةِ وَقَلْبِهِ وَاتَّكِرَ لِيَّ يُخْشِرُونَ - وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَادْكُرُوا اَنَّمْ قَلِيلٌ مِّسْتَضِيعُونَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَّخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَاُولَئِكَ لَوْ نَصَرَهُ وَرَدَّكُمْ مِّنَ الطَّبِيعَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ - وَتَخُونُوا اِمَانًا لَّكُمْ وَانْتُمْ
 تَعْلَمُونَ - وَاعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَا ذِكْرِ فِتْنَةٍ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَكْبَرُ عِظَمًا - تَرْجِمُهُ مُسْلِمَانُ
 جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح بھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم
 گبوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آوی اور اُسکے دل (کے ارادے)
 میں آڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسد کی مارٹری
 سخت ہے۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (کہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم و
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کہیں) کو (اڑا) نہ لیجائیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینے میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور ابھی اچھی چیزیں تمہیں کھائے کو
 دین (یہ سب احسانات) اسلئے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولادیں (دنیا کے) کھیرے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ)
 اس کے یہاں (نیوکا رون کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

لما کا

ج۔ جو

توحید کو

فرمایا ہے

بکری عنہ

تہائی دیر

حق ہیں۔

یہ دونوں

ن۔ حقیقت

سے یہ بات

وکل نہ اند

رکھنا

وَاعْلَمُوا

ان آیات کے قبل آیت وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُمْ خَيْرًا لَّاسْمِعَهُمْ وَلَوْ اسْمِعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْصُونَ

مذکور ہر جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کرویں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دین گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب میں اللہ نے یہ فرما دیا اگر انہیں قابلیت ہوئی تو خدا انکو انکی گواہی سنوا دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہرگز۔ سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لین تب بھی نہیں مانیں گے۔ اسکے بعد یوں فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یعنی اللہ اور رسول کا کہا مانو کہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کر رہے ہیں جس سے حیات جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے یا یوں سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اُسی اطاعت کی تاکید میں ارشاد ہوا کہ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلوبہ اور جانے رہو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے اراے میں آٹے آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آجائے گی تو پھر کچھ نہ پرکھا

اور اگر اللہ انہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو ان کے سننے کی قابلیت بھی مفروضہ عطا فرماتا لیکن یہ ایسے کج مرشد ہیں کہ اگر انکو خدا

سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ بی ہوشی بات ہے کہ یہ لوگ مٹھ پھیر پھیر کر اُٹھ بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تمہیں وحی اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخری کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہے۔ اور پھر واقفوا فتنۃ لا تصیبت الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکررتا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک و بد سب مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک و بد سب ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہاں۔ قطعاً غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکر اذ انتم قلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاولکم واولکم واولکم کہ نصبرہ ووزکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ اس زمانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرف باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری تلخ سیسے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں شکرین عرب کا خوف باقی نہ رہا وہ اب تمہاری نظریں سامنے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوئی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے ماوی و بلجا بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 انکو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی محاسمت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا امانکم و انتم تعلمون و جنہ نزل آیت

وَن
تھ
نبوت
ب
و اگر
گے
ما
حیات
ہی
بن
لام
بیان
سید
سے
پر گنا
موض

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ اُٹھتا ہوا تھا۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر باختم کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کر لیں اُس وقت آیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی مانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے کئے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے اور اعلو الاموال و اولاد کم فتنہ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذاب الہی میں نہ پھنساؤ۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اسلئے ارشاد ہوا وان الله عذب احقر عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز ہو گے تو آخرت میں خدا سے تعالیٰ اسکا عہدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گزشتنی اور گزشتنی ہے عقیبی کی خوبیان دالٰمی ہیں اس سے محروم رہنا خلاف عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسن اخلاق کا جزو عظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجتا ہے۔

قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَّخْبِرٌ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْكُمْ تَرْجُمُهُ (سزائے لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو تم خدا
نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا (کی عادت) نہیں

کہ (اسمین کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اللہ (سب کی) سنتا اور سب کو جانتا ہے، اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔

ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے

وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعونؑ

اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو

یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمدؐ کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے

مسلمان ہزار جنگ جو اور بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے

قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ

کرتا ہے تو اُس کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں

عقل، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا مقتضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول

رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف

کر دیا حالانکہ کفر پر اٹے ہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام

کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت

کو اُس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رفیقا اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

لو کر لے اسلئے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازاںست کہ براست
کا معاملہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے اوبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
دور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی نظر
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرماے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ
وَاَتٰى الزَّكٰوةَ وَكَانَ يَخْشَى اللَّهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ فَكَفَىٰ اُولَٰئِكَ اَنۡ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی
ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جا شامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا
کرتے تھے اسلئے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اس کے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید
کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا اسکی رونق بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کہاں میسر ہو گی اناط حکم افلا المشرکون بخس اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ ہند کمانے کے مستحق ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چیت باٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اپنے غیر مسلمانوں کو) سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جس کے منہ پر ٹنے کا ٹکوانہ نشہ ہوا اور مکانات جن (میں رہتے ہو) تمہارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے ٹکڑ زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمہارا سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سزا بنی کرین ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علائق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علائق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ ہرأت کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پیمان کیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بدعہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ناقد پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جیسا کہ مفہوم یہ ہے کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید بھیکو کہ ہم نے خود عہد کو توڑا اب تلوار ہر یا تیر۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہے تجارت کی کساد بازاری ہوتی ہے نقصان مال و بربادی ملک کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہے۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنکی وجہ سے قرابتداروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تو ان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور بتلادیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں اچھل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا كُنْتُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَقَالَمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بے دنیا کی زندگی پر قناعت کرتے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرمایا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اسکے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہو لوگ پریشان حال ہیں و سامان میں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قباد کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ عامہ۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجور کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے دنگ کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں پر تمہید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ جہاد سے دل چرانے کی کھلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خسیس اور حقیر شے ہو آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں دنیا کی ناپائدار زندگی بیچ اور لاشیہ بچھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بلا خاتمہ میں پھنس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس مہذب کہلائے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے کام (کرنے) سے روکتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے۔ یہی لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ غفر قریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ زبردست (اور) صاحب تدبیر ہو۔ اس آیت کے مقابل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مرد خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا ثبوت ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد و عورت یک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی پانچ نصفیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور نیک کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیہون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتوں الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سید محمد امین اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسب طبع منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عز و جل حکیمہ مبالغہ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کیونکہ عربین وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اسکو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جسکا قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں
(ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہرہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ)
ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدی کہتے
ہیں۔ اسمین و قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دیگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے
اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں
کے لیے بُرے وقت کا انتظار کرتے تھے الا عراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں
کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ اور خیرات کو
باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الا عراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے
اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اسمین بھی دو طبقہ
ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے
والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گزروا
کی اتباع کرتے تھے انھیں باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی نعمتیں
کی بات ہے دوسم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اسد جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے۔ غرض نیک
کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَمَا يَعْمَلُ اللَّهُ بِكُمْ وَعَمَلَكُمْ وَرَسُولُكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالتَّشْهَادَةِ فَيُنْصِتُ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ اور (اپنے پیغمبران کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سوا بھی تو اللہ تمہارے عملوں
کو دیکھے گا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس (مقام) کی
طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر سب کچھ جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دے گا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھے تھے آخر وہ نادوم اور تائب
ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آہونچے تو
مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے سنون سے یہ کہہ کر باز دھ دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور فرمایا
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیگا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روتے رہے آخر قریش آیت الم یعلموا ان اللہ ھو قبال التوبۃ نازل ہوئی (کیا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے) ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابۃ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکر ادا کرنے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھر بار سدینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا ملت بہت ہے۔ اس کے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 آسمی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ ہر قول و عمل کو اسے آخرت تک ایسی بات کا
 ذکر کر بیٹھے تم اپنا کام کیسے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور قریب ہے کہ
 مرنے کے بعد اس فادر طاق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں بجاتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف ایسے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّصِيحًا
 سَبِيلَ اللَّهِ يَفْقَهُونَ وَيَقْنُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ مَنْ أَوْفَى بَعْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 الْحُمَاهُ وَالسَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس معدے پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت (دیگیا یہ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے) اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو) مائے اور (آپ بھی) مائے جاتے
 ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات اور انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے (تو مسلمانو) اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاملہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) حسین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو یہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد) و ثنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدین باندھ دی ہیں ان کی نگاہ کھنے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دی۔ اس آیت کے ماقبل ان منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنا رکھنی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت تیر بیان میں جہاد کی فضیلت اور اسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ القعبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو جو شرط منظور ہوں کرالیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ اسکی عبادت کریں گے اور کسی کو اسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند نہ کرو میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو۔ یعنی انچہ بخود نہ پسندی برویگان پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہٹ کر کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لابن انکم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

نہ کرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی ہو تو پھر کوئی بائع بھی ہونا چاہیے یہاں بائع بھی
 خدا ہو اور مشتری بھی خدا ہو۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہو جو کسی ایسے طفل کے فائے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شرا سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہو گا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خدا اے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہو ایسے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہو جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا بعلیکم الذی بایعکم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہو اور پھر
 اس بیع و شرا کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہو کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ سلمات
 خدا کی خوشنودی کے لیے آگاہ جہاد ہو جاتے ہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہر جہد میں ہر قسم کا جہاد داخل ہو دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرٹ مائل کرنا بہترین جہاد ہو وعدا علیہ فی التودۃ
 والا انجیل و القرآن سے یہ بیان ہوا ہو کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اوپر ہوا ہو جنت کا
 میسر ہو تاورات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہو ان مقدس کتابوں میں خدا نے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہو۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہو اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہو کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ و کید
 میں داخل ہو جس سے خدا منزہ ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ نول جنت ہو حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہو۔ اگر اس

اہمیت شریف کے معنی پر کمر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ نیکے عہد کی سچائی کی نسبت کتنی تاکید کی جائے مستعمل ہوئے ہیں۔

- (۱) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ سَبْعَ مِائَاتِ سَنَةٍ بِغَضَبٍ عَظِیْمٍ وَّ بِغَضَبٍ عَظِیْمٍ لَّیْسَ بِالْحَقِّ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْفُسُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَوْ اَمْوَالُهُمْ بِسَبْعِ مِائَاتِ سَنَةٍ اِنْ كَانَتْ سَاقِیَاتُ سُلُوكِهِمْ سَابِقَةً لِّتِلْكَ الْبَرَئِیِّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ (۱)
- (۲) ایسے عہد کی جزا جنت بیان ہوئی ہے جو بمنزلہ حق مؤکد ہے۔
- (۳) وعدہ کے لفظ سے صاف مستنبط ہوتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔
- (۴) علیہ کلمہ علی وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔
- (۵) حقایق لفظ اس وعدہ کی سچائی کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
- (۶) فی التوراة والانجیل والقران۔ تمام کتب الہی کو بطور شہادت بیان کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اور رسل کو گواہ گردانا گیا ہے کیونکہ کتب الہی سب انبیاء و رسل علیہم السلام پر ہی نازل ہوئی ہیں۔

- (۷) ومن اوفیٰ بعهده من اللّٰه تاکید انتہائی ہے۔
- (۸) فاستبشروا ببعیدکم الذی با یعتہم بہ تاکید پر تاکید ہے۔
- (۹) وذلك هو الفوز اس وعدہ کی تکمیل کا نتیجہ کامیابی ہے۔
- (۱۰) العظیم کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
- اس کے بعد مومنین کی توصیف بیان فرماتا ہے۔

(۱) النَّاسُ ثَلَاثُ قُلُوبٍ قُلُوبٌ يَعْلَمُونَ مَا لَهُمُ مِنَ النِّعَةِ لٰكِنَّمَا تَذَكَّرُونَ بِهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱)

مبھی
اُسے
غال
تاوی
سے
آخر
بہتر
بلان
بن
اٹل
دے
کا
ہے
فی
ید
کی
ن

(۲) العابدون اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) المحامدون ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے غایت کیا ہر اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الرکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والنہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تئیم بشر المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نو ارکان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درج کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَكَوْلاً نَقَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِّيَنفَعَهُمُ
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور یہ بھی، متباد
نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) نکل کھڑے ہوں (اور مدینہ میں آٹھسین)
ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ دین
کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نافرمانی خدا سے ڈرتے
شاید وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں جان کی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں۔ جب جہاد دولے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ بسطرح جہاد فرض ہوا بسطرح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احذین لوگوں کا آنا و شوار تھا اسیلئے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قومی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی اشاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہ رست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بناتے ہیں الذین ضلّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْفَرَضِ قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو و اعظم ہے۔

قوله تعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ان تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی) گزری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے،

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

نس نے

لیے۔

حق میں

نہیں

مہم

است

بن

ہیں

درج

مین

شاق گذرتی ہو (اور) ان کو تمھاری بیہود کا ہٹکا ہو (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے تحقیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (لے بغیر ان سے صاف) کہہ دو کہ مجھ کو خدا بس کہ تمہارے اسکی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں انھی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہو اس کا بھی وہی مالک ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اُسے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی عقول کئی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہ ہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور بھی خواہ ہیں۔

(۳) حریص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا یہ ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالموئین رؤوف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور

مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تولوا اسی محمدؐ گریا وجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ
حسبی اللہ الخ خدائے تعالیٰ کی عنایت کافی ہے اس پر میرا بھروسہ ہے وہ ایسا پروردگار ہے
کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ جس طرح تخلیق و اخلاق اللہ کا حکم ہے اسی طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَاَوْصُوا بِاَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَهْمَاؤُنَا
بِهَآءِ الدِّينِ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولٰٓئِكَ مَا ءَوْهَهُمُ النَّارُ يَمَآكُنُوْا يَكْسِبُوْنَ
اِنَّ الدِّينَ اَمْشَوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ خَجَرٍ مِّنَ الْاَنْحَارِ
فِيْ جَنَّاتٍ التَّعْمِيْمِ دَعَوُهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا حکم دیا
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اسکی وجہ سے ان کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کمر تو ت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
سے ان کو ان کا پروردگار دجنات کا رستہ دکھائے گا کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی ہر ہی ہونگی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکاراٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

سبق (اور)
ملائک کے ہر
ن سب

میں پر کفر
دیکھنے
نبول

ہم کیا گیا
میں کہ
ت کے

نایا ہے

ور

ان کی (باہمی) دعاے خیر سلام (علیک) ہوگی اور (جب جنت میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو انکی آخریات ہوگی الحمد للہ رب العالمین) یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں مگر ابھی اور بکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اوبام باطلہ کا زور تھا بعض دہریہ تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر خشر اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرضکہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحدیث الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں

لذا انہیں جسمانیہ پرغش میں سعادت روحانیہ اور معارف بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما انکوحیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جنکو ذکر الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین ہم عن آیاتنا غافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک مأوہم النار بما کانوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) إِنَّ الَّذِينَ أُمْتُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُهُمْ
ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک
اعمال سے توجہ لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا
سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(۳) تجھے من تحتہم الانصار فی جنات النعیم ایسے نیک اور بامراد لوگ آخرت
میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جسکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی
(۴) دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور حُجَّتِ كِي خُوبِیُونَ كُو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ
وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی۔
(۶) اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب جنت میں اطمینان
سے بیٹھیں گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت
جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى يُسَبِّحُكَ فِي الْبُحْرِ وَالتَّحِيَّتُ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ جَزَيْنَ بِحَمْرِ الْبَيْتِ

۱۲ راہ نیک بتلاتا ہے اور دگاران کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَفَرِحُوا بِهِ لَجَأَهُ رَيْحٍ عَاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أُنْجِيتُمْ فِي هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ
إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا بَعَثْنَا فِي نَفْسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَزِدَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہم۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
اکشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو بادِ موافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگتا ہے اور لہریں ہیں (کہ) ہر طرف
سے اُن پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بٹے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان کر
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بار خدا یا) اگر (اپنے فضل سے) تو سب کو اس مصیبت سے
بچانے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی) شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس بلا سے) نجات
دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے، ہیں سو میرا نکلے مرنے (اُٹالو)

آخ
ہر
پھر
کہا
او
دن
کل
کے
سدا
کرف
اور
یہ
خ
مہر
اسکا
وہ

آخر کار نکو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہو۔ تو اس وقت، جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے تم کو اس کا جزا بھلا، بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہو کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسایا پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھو لے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اوکریا کہ گویا کھل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت) کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور امد (لوگوں کو) سلامتی کے گھر یعنی بہشت، کی طرف بلاتا ہو۔ اور جسکو چاہتا ہو سیدھے راستے کی طرف سنائی کر دیتا ہو۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی، بھلائی ہی ہو اور کچھ بڑھکر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونہوں پر نہ کاؤنس چھائی ہوگی اور نہ ولت یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَاِذَا اَذْقْنَا السَّاسِ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ خُرَاجِهِمْ اِذَا هُمْ مَكْرُوفٌ اِیَاتِنَا یعنی جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی مہربانی کا ذائقہ چکھائیتے ہیں تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہے هُوَ الَّذِي يَسِّرُ كُوفِي السَّيْرِ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْکِ وَجُوعٍ مِّمَّ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوْا بِهَا وَاقْعٰی جِبْ كُوْنٰی اِنْسَانٍ کٰشَتٰی مِّنْ سَوَارٍ مَّوْتًا ہوا۔ اور

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
اٰتٰیہُمْ
وَاللّٰہُ
سَمَاعِ
فَمَا
حَلَمَہَا
عَالِہِ
نَحْنُ
مِلَّکِ
تَم
لُک
بِرُحْمَ
وَمِنْ
نَسَ
بَات
رِی
نَالِو

وہ کشتی ہولے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہی تو اس کی طبیعت
میں عجب فرحت اور مسرت پیدا ہوتی ہی لیکن جلاء تھار یچ عاصف و جاء هم الموح من کل
مکان جب دفعۂ کشتی کو بادنخالت کا ایک جھنوکا آگتا ہی کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
جلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہی کہ اب تو بڑی طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہی کہ اسی اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت
سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہی تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
ہو جاتی ہی اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہی اور کہنے لگتا ہی
لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
ضرورت پر شکر گزار ہوں گے فلما انجاہم اذا هم بیغون فی الاراض بغیر الحق پھر
جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہی تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی کسرشی کرنے لگتے
ہیں اور مضرت قومی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق
باطلہ و اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع
ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہی کہ یا ایہا الناس انما یخیکم
علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر کشتی میں
مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہی اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
کیا جاتا ہی جو حقیقت میں ناپائدار ہی ثم الدینا معکم فیبتکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی
کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہو
جو آسمان سے خدائے برسیا ہر فاختہ طہ بہ نبات الارض ہما کمل الناس والا نعام
یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو
انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی توالد سے مشابہ ہر جس طرح رنگ برگ
اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہار پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور
بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اس روئیدگی
پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے
ہیں ہمیشہ زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں تپا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر
کوشی اور نافرمانی زیبا نہیں ہو حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها سے بیفکرون تک
اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویھدی من یشاء الی
صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے
نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون
کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شہید بنی دارا و وضع
صائدہ وارسل اعیاف من اجاب الداعی خل الدار و اکل من المائدة و رضی
عنه السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یاکل ولم یرض عنه السید آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان
بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

مبعوث
ہر من کل
ظن سے
سوقت
میلیت
ی کی ف
مستاجر
دیگا تو ہم
حق پھر
نے لگتے
و رفاق
شروع
بغیر
میں
نہ کیلئے
خدا ہی
سے گا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں درایا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دار السلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دار السلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہاں موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نزع و شیطانی ہین نہ کفر و بعت اور کہد و عقب کا احتمال۔

آخرت کو جہان جنت ہے دنیا پر چار وجہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلت عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوائی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳۳) اگر کسی نے عمر بھر پائی اور مال و دولت دنیوی سے حظ بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خط میں مضر توں کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاقے خالی نہیں ہو سکتے۔
برضلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہجوم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۳۴) یا کسی نے منافع دنیوی کو اپنے کسب ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ ہوتا ہم وہ دائمی نہیں ہیں برضلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اسکی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بزر و بارز نیست تانہ بخش رخدای بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنی و زیادة ولا یرحق وجوہہم صفت تروکاذلہ
اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون یعنی جب اسلام کی طعن رجوع
کرنے کی ہدایت ہوئی تو اسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک
کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی شرف
حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نمودار
نہوگا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے
کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا ہادی رہے۔
قوله تعالى لا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَ مُحِیْیٌ وَیُمِیْتُ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ طَا اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مکان

یا اور

وجوہ

ت کو

کا مفہوم

دو حصہ

بے بعد

ن کی

بھی

نایدہ

غور

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَرُوحًا مِّن رَّبِّكُمْ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ یاد رکھو اس ہی کا ہر جو کچھ
آسمان و زمین میں ہو اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اورارتا ہے اور اسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہے۔ لوگو! (اتمامِ حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپ کی اور امراض قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمان انون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت
ہو اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہو اگر اس کی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ ایسے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیا تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو زمین تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ مافی السموات
والارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہو وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اس کے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس کی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے دونوں جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین و دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجاہدین کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے لیکن اکثر ہمہ لا علمون کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں کرتے۔ انکی غفلت انکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحییٰ و ملیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اورارتا ہے

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمھاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا سے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہ ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلئے خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر انکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر مبادی کروین یا ایہا الناس قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَتُنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو! اتمامِ حجت کے طور پر خدا کی طرف سے تمھارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا نے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسطِ حواس سے مشتمیاتِ عالم میں بھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاقِ ذمیہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

عَلَّمَ

جَوَیْجَہ

ی جَلَاتَا

ی وَوَدَّکَا

اِنْ لَّوْن

رَحْمَت

ہُوْنَ کَر

ظلم سے

ن بیان

حوادث

ستاری

سرگرم

الذکا

تک

توں کو

ورائے

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جوہر اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے لیکن یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجب مرض ہیں اور اشیا زالما لیم کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولاً یہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیرہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اس میں عالم ملکوت کے مطالع کی بنیاد پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ جہ اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر ہوتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اور درجہ اوسط میں فقر والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخر میں **قُلِ اللَّهُ تَدْرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ** کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہو گئی تو نفس کی **لے** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ **لے** روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل ۱۲ **لے** تو اسے پیغمبر ان لوگوں (سے کہہ دو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو ۱۲

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَمِّ** بیرجع الامم
 کُلُّہ فاعبده و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جائے اور مٹی جیسا کہ
 (۴) **وَرَحْمٰتُہٗ مِّنۡہٗ بَیِّنٌ** جب نفس مدایح روحانی پر پہنچ جائے اور منبع ہدایت بن جائے
 ہو تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
 اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
 مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
 قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبتہ مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
 کہ قرآن مجید کا مغط ہونا بمنزلہ شریعت ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہدی حقیقت ہے اور
 رحمۃ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
 ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَۃِہٖ فَکُنَّا لے مَحْمُودٰت** لوگوں سے کہہ دو کہ
 یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
 خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
 منجانب اسد ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح بعمرة
اللّٰہ من حیث انھا ذلک النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
 منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک ہونا نفس کا اقتضا ہے
 اور آسان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں انکا علم اسد ہے کو جو اور ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کار اسی پر چلے گا پھر ہر آدمی کو
 اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کہتے ہو اسے پیغمبر تمھارا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۲
 ۵۲ جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیاں نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۲

میں طبیب

ودیدہ کا

نر کو ان

اس سے

یت

ملک بعد

رحمیدہ

ن کا بیت

وشنی کا

یت

لک

ہم

فس کی

ورکار

ہو خیر و صابحون سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اجمال خدے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور اس کے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصول مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطیف و عزتِ قرآن ہست بحر محیطِ عالمِ جان
تقرا و پر زور و پر زنگہر ساحلش پر زعود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر منشعب علمِ اول و آخر
پاک شوقِ امعا نے مکنون آید از پنجرہ حروفِ برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ لَا يَخْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن ان پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر آزر دہ خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہے اور (اے پیغمبر) ان دکافروں کی چھڑیاں
کی باتوں سے تم آزر دہ خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عزت ساری اللہ ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدے تعالیٰ پر ذرا ذی اسی بات ظاہر
ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطیعین کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے
 ہیں آیات زیر بیان میں مجبین صائقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْلَمُ الْكُلُومَ وَاللَّهُ لَا خَوْفَ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین
 ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور
 جسکی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں منہمک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال
 بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں
 مستغرق رہتا ہے تو اسد جل شفاء بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقصود انہیں
 سے ہوتا ہے اور لیار اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے
 بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا
 طور پر چاہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ
 فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ
 پر لظاہر مکر و ہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی
 کا ڈرانکے دلمین بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے
 کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو حاصل ہے جو اس مرنے کو
 چکھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین آمنوا
 وکانوا یتقون جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لہذا
 البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة انکو دنیا کی زندگی میں بھی وقت و مقام جنت کی

خوشخبری دیجاتی ہر تَنْزِلُ عَلَیْہِمُ الْمَلَائِکَةُ اَنْ لَا تَخْأَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَابَشِّرُوا
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہو اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر وَالْمَلَائِکَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہُمْ مِنْ کُلِّ بَابٍ سَلَامٌ
 عَلَیْکُمْ وَسَلَامُ اللّٰهِ عَلَیْہُمْ کہ ملائکہ اُن کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہو کہ لا تبديل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہو وہ ہو کر رہیگا اِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ بڑی کامیابی تو یہی ہو
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہو ولا یخزیک قوطعنا الشَّعْرَةَ اللّٰہِ جَمِیْعًا
 اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھنڈے میں قسم قسم کے کلمات سول مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسد جل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہو کہ تم انکی باتوں سے
 آزر دہہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اسد ہی کی ہو ہو السمیع العلیم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہو نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہو اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہو مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہو دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پریر میں ادا ہوئے ہیں۔
 قَوْلُهُ تَعَالٰی اٰخَلَتْ اٰیٰتُهُ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ اَلَا تَعْبُدُوْا
 اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَمِّنْہٗ نَذِیْرٌ وَّابَشِّرُوْا اِنْ اَسْتَغْفِرُوْا لَکُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَیَّ یَسْمَعْکُمْ
 مِّنْ اَعْلٰی اَجْلِ مَسْمُوعٍ یُّوْبِتُ کُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَکُمْ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ

یَوْحٰیؑ کبیر ترجمہ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہو کہ حکمت والے بانجبر (خدا کی طرف) سے اُس کے مضامین (دلائل) براہین سے بخوبی ثابت (مستحکم کر دیے گئے ہوں) اور (پھر) پھنسا میں (خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں) اور اُنکا خلاصہ یہ ہو کہ (لوگو! خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اُسکی طرف سے تمکو (اُس کے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سناتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُس کے) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر گئے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیا گیا اور اگر اُس کے ارشاد سے (منہ موڑو گے تو مجھکو تمھاری نسبت بڑے سخت) دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہو۔

یہ آیتیں بھی مکہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی مہمیت اور اُس کے منجانب الہی ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں اَلْکِتَابُ اُحْکَمُ الْاٰیٰتِ سے یہی معنی مراد ہے ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ان مضامین کو خدا تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت اطہار خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اِنِّیْ لَکُمْ صَنِیْعٌ وَّ بَشِیْرٌ اَرْسُولٌ مَّقْبُوْلٌ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر الہ کی پرستش میں مبتلا ہیں اُنکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفروا ذنبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو شد تو بواللہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس بخشنے والی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہو یا یہ کہ استغفار کا تعلق گزشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پیچھے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکفوا متاعاً حسناً
 الی اجلٍ مسئلۃ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیکامیاب حاصل کرنے کے مغفرت
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکل اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یوت
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدایج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا اگر ذاتی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکیو معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وان تولوا فانی لَخَافَ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَیْدِہِ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہے کیونکہ جو لوگ لذات
و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہو تو ہمیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرقت
ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے
طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبی میں
پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی
عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے
توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نُجَاءً بَعْدَ ضَرْأٍ مَّسْتَكٍ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
اَللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِيَ لَوْلَا الصَّلٰحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (ہمارے
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ) وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکرا ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ) وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خورا ہے مگر جو لوگ صبر کے خوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

ہری
ونکہ
پھر
ل
ناہ
سنا
منہ
سے
ہوہ
جانا
ت
ہی
بات
میں
ت
ہیں
یہ

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان اگر اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشر ہے وَلَنْ اَذِقْنَا الْاِنْسَانَ سَعْيَهُ كَقَوْمٍ تَمَكَّ اِسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمت پر بھی انسان شیفہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہے تو نا فرمایاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت بچھن جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھر جاتا ہے وَلَنْ اَذِقْنَاهُ نِعْمَاءَ سَخِوْدٍ تَمَكَّ اسکا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو اسے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ زود فریہ زود لاغر، کافرون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسیلے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسیلے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسیلے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادت اخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثواب مراتب آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لَا الَّذِیْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَبُورُ لُؤْکِ صَبْرُکِ

کو جسے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے مدد لو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ لشکر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر ہوا ہے فَإِنْ كَلَّكُمُ اللَّهُ كَلَّكُمْ وَاللَّهُ يَبْغِضُ الْمُفْسِدِينَ اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک درجہ ت بھی پیش کیا کرتے
 کہ اتباع قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تیمونکی پرورش و پرخت کرتے
 ہیں بھوک کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتی ہیں سڑکوں پر سایہ اردخت لگاتے ہیں اسطرح
 ہر نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و مندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یزید
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سَلَامًا یَجْزِیْکُمْ تَاکَ یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی ہوس و ہوا اور شان و شوکت بڑھے اُنکے اعمال کا بدل دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسیلئے وہ کھائے میں نہیں بہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 کھائے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اَلْثَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا
 فیہا و باطل ماکا نوا یعلمون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

گزرنا ز قال وقیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسبان بود
 نیست یک مرد صادق اندکار لیک ہستند مدعی بسیار
 گریہ برے خداست اندک بس دزد پر مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى والى ثمود اناهم صالحا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من االه غير هو انشا الله
 من الارض واستخرجهم فيها فاستغفروا فاستغفروا له ان ربي قريب مجيب ترجمہ
 اور ثمود کی طرف ہننے اُنکے (ہمقوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اُنھوں نے (اپنی
 قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُسین بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہر (سب کی سنتا اور دعا) قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گذر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یوں ہدایت کی
 يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيرة بھائیوں خدا کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ جتلیا گیا کہ ہوا انشا گھن الارض
 واستخرجهم فيها اُس نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

ن تم سے
 ن تو بنا لاؤ
 يعلم الله
 عدا کے
 فی معبود
 بن کیا کرتے
 نت کرتے
 سطرچ
 بائے
 ن پیدا
 سے
 ہی میں
 ضرور
 اصنعوا
 نصیب
 بایں گے
 ۵

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (مٹی) سے پیدا کیا گیا ہے مٹی کی تولیہ
 خون سے ہوتی ہے خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور
 نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اعلیٰ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر انسانی پرورش کا
 ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر پڑے بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت
 ہے یہ سب قادر مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے و استغفرہ شہد توجوا اللہ بھائیو گزشتہ
 گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پتہ کا قصد کرو تو خدا تعالیٰ
 ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سنتا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے
 اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے
 تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے
 بعد ابرہہ عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم نمود میں تکبر و سرکشی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا
 تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو
 سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَاِلٰى مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْسُوا
 اَمْكِيَالًا وَالْمِيزَانَ اِلٰى اَدْنٰى حٰجِرٍ وَاِنِىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْفَضُونَ وَاَقَوْمٌ كَقَوْمِ
 اِلْمٰلِكِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخْشَوْنَ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللّٰهِ
 خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا لَشُعَيْبُ اَصْلَوْنَكَ تَامُرًا اِنْ نَتَرَكْ

مَا يَعْبدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَن نَّفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَآتٍ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ترجمہ اور
 مین کی طرف (ہم نے) اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُسے)
 کہا بھائیو خدایہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ مین تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اسپر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگ رہا ہے کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لینگا اور بھائیو ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ رہے تھائے لیے (وہی) اچھا کر
 اور مین تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اگر دن وہ لگے کہ نہ کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہے کہ جن (بتوں کو) سہائے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جسطرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ يَقُوْمُ الْعِبَادُ
 اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ یعنی فرمایا کہ بھائیو خدایہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی
 بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

ی کی تولیہ
 ہوتی ہوا اور
 پرورش کا
 جاتے ہیں
 کی صلاحیت
 جانیو گزشتہ
 لہر تو خدا تعالیٰ
 کا جو ذکر ہے
 دعوت ہے
 مال کے
 بچا ہو گیا تھا
 حقیقت کو

لَا تَقْصُوا

عَنِ الْمَالِ

تَبَتَّ اللّٰهُ

اَنْ تَنْتَرِكُ

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل دین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْصُوا الْمَالِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَالِ الْأَرْحَامَ حَقِّ نَافِ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل دین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب عدا وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقاؤن میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و کیتی لا ولدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اگر اس بڑے کام سے باز نہ آؤ گے تو جھک بٹھکے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہے کہ ایک نہ ایک ن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَلَمْ یَکُنْ اَللّٰهُ بَالِقِصْطٍ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ بَہَا یُؤۡبَا
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں گے کسی
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لیں تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَعْنُوا فِی الْبَیْعِ
 مَغْشٰی لَیْفٍ اور یہ بھی آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی و ہر گز
 نقصان پہنچانے والی ہر جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہو وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بَقِیَّتِ اللّٰہِ خَیْرٌ لَّکُمۡ اَچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہے ان کتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو
 ایمان کی شرط اسوۃ سلطی لگا گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیکم بحفظ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ رتول دیکھتا
 پھر اکرون۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کہے پر عمل نہ کرو گے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے ہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مریک ان نترک ما یعیدنا وانا ان نفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک کانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا گیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکی چھوڑ دیتے ہیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے مس کھانے والے
 اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسریہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اُنکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنز آنازا اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہونچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب ہے
 قوله تعالیٰ وَاُولَٰئِكَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقَاضِي لِّبَتِهِمْ وَاُولَٰئِكَ لَفِي عَذَابٍ مُّهِينٍ

یاد رہے کہ
 نیکو خصلت مال
 تے تو ناپ
 ہی ہندستان
 مشکلات
 بن ظاہر فرمایا
 تھارے
 سب کو گھیر
 بھائیو! اے
 دیا کروں
 یقیناً کسی قدر
 انکی لادیں
 لہذا دوسروں کو
 رسائی کو
 سچ
 کہتے ہو
 سے

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اُسکو مقبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَوْ كُنَّا كُفِرًا سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَ رَسُولٌ مَقْبُولٌ اِذَا كُنَّا عِندَ الْحُكْمِ سِ بِاتٍ تَرَارًا بِاِجْلٍ هُوَ تِ كِى كِى جَو لُوكِ مُسْتَحَقِّ عَذَابٍ مِّنْ اُنْكَ عَذَابٍ مِّنْ قِيَامَتٍ تَمَّكَ تَاخِيْرٍ كِيَا سِ تُو دِنَا مِّنْ هِى اِن كَا فِرُوْنَ كِى اَخْتِلَافَاتٍ كَا فِصْلَةٍ كُرُو يَا جَانَا هِمَا رِى رَحْمَتٍ غَضَبٍ مِّنْ قَدَمٍ هِى اَوْ هِمَا رَا اِحْسَانٍ قِرْ رَا رَا جِ هِى يَا يَه كِى اِذَا نُوْقِشَتِ تَقْدِيْرِيْهِ هُوَ تَا كِى حَسَدٍ دِنَا مِّنْ اِيْسِى لُو كُوْنَ كِى سُنَّهْ بَسْنِى كِى مَهْلَتٍ دِي جَانِى تُو كِيْهِى كَا فِصْلَةٍ كُرُو يَا جَانَا وَاعْظُمُ لَفْظُ شَيْءٍ مِّنْهُ مَرِيْبٍ جَسَطِ تُو رَاتٍ وَغِيْرُهُ كَتَبَ الْهٰى كِى تَسْلِيْمٍ مِّنْ لُو كُوْنَ كِى حَسَدٍ رَا هِى دِيَا هِى كَفَا رِ عَرَبِ قُرْآنِ كِى طَرَفٍ سِى شَكِّ مِّنْ پُتِى هِى قُرْآنِ مَجِيْدِى تَا كُو حِيْرَانِ كِى رَا كَا هِى وَانْ كَلَّا لَمَّا كُيُوْفِيْهِمْ رَبِّكَ اَعْمَا لَهْمُ اَوْ تَهْمَا رَا پُرْدِ دِگَارَانِ سَبْ كُو اِن كِى اَعْمَالِ كَا بَدَلِ ضَرْوَرِ دِي گَا جَهَنُوْنَ نِى كَتَبَ الْهٰى كُو مَانَا اَوْ رَا نَبِيَا عَلِيْهِمُ سَلَامُ كِى نُبُوْتِ كُو تَسْلِيْمِ كِيَا وَهِى اِطَاعَتِ كِى جَزَا قِيَامَتِ مِّنْ پَانِيْنِ گِى اَوْ مُنْكَرِيْنِ كُو اُنْكَ بَكْرَدَارِيْ كِى سَزَا بِيْهِى لِيْگِيْ - وَعِدُو وَعِيْدِ كَا ذِكْرَا يَكِى هِى جَمْلِ مِّنْ سَا تَا كِيْدَاتِ كِى سَا تَهْمَا هِى لِيْغْنِىْ اَوَّلًا لَفْظَانِ تَا كِيْدِ كِى لِيْغْنِىْ سَتَعْلِىْ هِى دُو سَرَا لَفْظُ كُلِّ سِيْرَا لَامِ جَزَا اِنْ پُرْدَا خَلِىْ هِى تَا جُو مَفِيْدِ تَا كِيْدِ چُو تَهْمَا مَوْصُوْلِ جِسْ سِى تَا كِيْدِيْ مَعْنِيْ پِيْدَا هِى پَا پَا خُوَانِ قِسْمِ مَضْمُوْنِ كِيُوْنِ كِى تَقْدِيْرِ كَلَامِ يُوْنِ هِى

وَمِنْ كِتَابِ

لِكُلِّ مِصْرٍ

تَا كِيْدِيْنِ

دِرْ لَ

هِيُوْ كَا تُو

اِرَا كِيْهِى

پُرْدِ دِگَا

اِرَا هِى

سِ

سِى بَرُو

لِيْ طَرَفِ

تُو پُوْرِيْنِ

اِىْ اَوْ

رُوْ كِيُوْنِ

طَرَفِ

يُوْنِ كِى

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۖ وَلَيُؤْتِيَنَّهُم مِّنْ فَضْلِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَعْيُنُهُمْ فِيهَا كَالَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ ۚ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَيْرٌ أَمِ الْبَشَرِ ۚ لَكِن بَعْضُهُمْ فِتْنَىٰ لَهُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُفْسِدْ فِي الْأَرْضِ مَصْرُوفًا ۚ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ النَّارَ حُلَاةٌ لِّعِبَادٍ مُّسْكِرِينَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَاسْتَأْذَنُوا فَانكَرُوا فَاسْتَفْتَوْا نِسَاءَهُمْ فَأَتَيْنَهُنَّ الْفِتْنَىٰ فِيمَنْ كَانْنَ حَائِضَاتٍ فَلَمْ يَرْكَبُوهُنَّ غِلَظَةً فَقَالُوا لَا تُطِغُوا الْفِتْنَةَ وَلَا تَذْكُرُوا الْيَوْمَ الَّذِي خَلَقْتُمُوهُنَّ لِيَعْبُدُنَّكُمْ لَكُمْ آيَاتُنَّ وَآيَاتُنَّ لَا تَعْبُدُونَهَا ۚ وَلَئِنَّكُمْ فِيهَا لَعَلَّافًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفِتْنَةُ فِي الْآنِ الْحَاقِقِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكِيدُونَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفِتْنَةُ فِي الْآنِ الْحَاقِقِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكِيدُونَ ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْفِتْنَةُ فِي الْآنِ الْحَاقِقِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكِيدُونَ ۚ

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہوا نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر مگر اکثر علمائے زلفا من اللیل سے بلا تفریق حصص شنبے نماز مغرب
 اور نماز عشاء پڑھنا مراد لیا ہوا غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہوا ان المحسنات یدھبن السیات نیکیان گناہوں کو دور کرتی
 ہیں۔ ابن عباس صلوٰۃ خمس کو حسنات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طے کیا ہے۔ محترم ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور حسنات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسنات سے ایمان مراد لی ہوا اور وہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہے ذلک ذکرہ للذکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسدنیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ اجمال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ بری صحبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَا يَسْتَجِيبُوا

وان فن تا کید
 لہما تلفظوا
 لطفوا اللہ
 ساتھ ہوئے
 سخت آیت
 یت ہر یضے
 بھی اجب ہو
 پیدا کرنا جائز
 وزن کیا جاتا
 کو دیکھتا ہے
 خدا کی نافرمانی
 لب منفعت
 گا تو دین
 لے سوا کوئی
 لی تو قہمیں
 میل لے
 سے بڑی

لَا تُلَاحِظُوا لَهُمْ جَعَلُوا عَلَيْهِمْ أَمْرًا فَتَدْرِكُهُمْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَدْرِكُهُمْ
وَيُفْضِلُ لَهُمُ الْأَمْثَالَ أَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ غَنِيٌّ مِمَّا يَدْعُوا وَلَا يَلْبَسُ
الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُوْنَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
پروردگار کا کہا انا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اُس کا کہا انا ناقض
کے دن ان کا یہ حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہوا اگر وہ سائے کا سارا، ان کے اختیار
میں ہوا اور اُس کے ساتھ اُتنا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اس کو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت ہی
بُری جگہ ہے (اے پیغمبر) بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں) جو (دین) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تم پر اترا ہے برحق ہے (یہ شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلقاً
اندھا ہے) اور اس کو ایسی صیرج بات بھی نہیں سوچھڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
یکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا
عہد کر لیا ہے، اُس کو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ
خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
دُرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور (زیر وہ لوگ ہیں) جنھوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پر) صبر کیا اور نازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ ٹکلی کرتے ہیں ہی) لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہے۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند اشکالیان کیے گئے ہیں جن میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب نیوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آجاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ اسیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ کَذٰلِكَ يُضَرِّبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ خد الوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جس طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبریائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جس طرح نالوں کی سمائی کے موافق زمین پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش قلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخرین وہ دائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

نہم جھگڑ
بالکتاب
یووصل
الصالح
الکلم
نے اپنے
مانا قیاس
اختیار
نہی
ہ (ہستی)
پروردگار
جو مطلق
سچیت
نے کا
(ہیں) کہ
دگار سے
کا اندیشہ

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجابوا لرحمہم الحسنیٰ جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے
حق میں بہتری ہر یعنی جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیاء علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول
مانتے ہیں انکے لیے جنت ہر واللہین لکم یستجیبوا لہ کواکب لہم مافی الارض جمیعاً و مثلاً
معدلاً فذلک و ابہ اولئک لہم سوء الحساب اور جنہوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے
زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے
کے لیے جرمانہ میں دینا قبول کریں گے (مگر بے سود) انہیں سے بُر احساب لیا جائے گا یہ ان
اشقیاء کی حالت ہے جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب ہر مرتبہ جاتے ہیں تو دنیا اُنسے چھوٹ جاتی
ہے جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں
رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہے کہ و ما و لہم جہنم و بئس المصیر
انکا ٹھکانا جہنم ہوگا جو بُرا ٹھکانا ہے اَفَمَنْ یَعْمَلْ اٰثِمًا اَنْزَلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقَّ کَمَنْ هُوَ
اَفْہَمُ اے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
ہوا ہے برحق ہے تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے کیونکہ
قرآن مجید شعل بہنا ہے جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے
اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہے ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند
اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے
اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست بیکم کے جواب میں جو بلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔
 (۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو
 جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی
 قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش
 سے معلق ہے اور کتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اسکو جوڑ لیا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ
 ڈالیا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم
 و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے
 پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویتخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی منین کا دل عظمت و
 جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویتخافون سوء الحساب اور تم سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت
 میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
 صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔
 (۶) واقاموا الصلوۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اشرق عبادات ہے۔

رسول مقبول نے فرمایا کہ جو امت از نہیں رہے ایمان ہے اور عہد کا توڑنے والا بدین ہے ۱۲

امانا انکے
 رسول مقبول
 و مثله
 انکے لیے
 سے بچنے
 کے گائیڈ
 ہیں جو
 بھی نہیں
 پس اتحاد
 میں ہو
 اپنا زل
 مہر کیونکہ
 جس نے
 لیے چند
 پورا کرتے
 تھا اسکو

(۷) و انفقوا لہا رزقہم سرّاً و علانیۃ اور خدا کے دیے ہوئے میں سہو ظاہر اور مخفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدرون بالمحسنة السيئة اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما ذبح جیل اذ علمت سيئة فاعمالا حبا حسنة تحبها۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیک کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیک کی کیا کر دے اگر مروی احسن الی من آسا اولئک لهم عقبی الدار یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر ہو ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہے وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى الله يسطر الرزق لمن يشاء وليقدر رزقاً حوايا الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاعاً و يقول الذين كفروا لو الا نزل عليكم آية من ربهم قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من اناب الذين امنوا و تطمئن قلوبهم يد كرا لله الا يد كرا لله تطمئن القلوب الذين امنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب ترجمہ اللہ جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جسکی چاہتا ہے) نپتی ملی کر دیتا ہے اور (کفار) دُنیا ہی کی زندگی سے (بٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور (اے پیغمبر) جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکرین (وہ بھیجی) کہتے ہیں

کہ اُس شخص پر اُسکے پروردگار کی طرف سے (ہمارے خاطر خواہ) کوئی معجزہ کیون نہیں اُترا
(تم ان سے) کہو (مجموعوں سے کیا ہوتا ہے) اللہ ہی جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اُسکی طرف)
رجوع ہوتا ہے اُسکو اپنی طرف (پیونچنے کا) رستہ دکھاتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنکے دل کو یادِ خدا
سے تسلی ہوتی ہو (اور) سُن رکھو یادِ خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے تو جو لوگ کہ ایمان لائے اور
نیک عمل کیے اُنکے لیے (آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا۔

کفار اپنی خوشحالی پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ مضبوط خدا تھے تو دنیا کی
نعمتوں سے کیون سرفراز کیے گئے ہین اسیلے اللہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ مین اس
خام خیالی کی تردید کی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کی روزی کشاوتہ کر دیتا ہے اور بعض کی
سنگ کر دیتا ہے، یہ سب اُسکی مرضی پر موقوف ہے روزی کی کمی و زیادتی کو کفر و ایمان سے کچھ
تعلق نہیں ہے۔ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں مال و دولت
چند روزہ پر گھمنڈ کر کے توحید باری اور آخرت کا انکار کرنا بے عقلی ہے و فَوَحَا بِالْحَقِّ وَالَّذِي
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِی الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ کفار دنیا کی زندگی سے بڑے خوش ہیں حالانکہ دنیا
کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے و یَقُولُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَوْ اَنزَلَ عَلَیْهِمْ
آیَةً مِّن رَّبِّهِ لَیْ یَغْمِیْرُوْا لَوْ كُنَّا رِیَاسًا لَّكُنَّا مِنْهُمْ اِنَّمَا یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الَّذِیْنَ هُمْ
کِی طرے سے انکی مرضی کے موافق کوئی معجزہ کیون نہیں اترتا یعنی ظاہری معجزات جیسے موسیٰ
اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئے تھے قُلْ اِنَّ اللّٰهَ یَضِلُّ مَن یَّشَاءُ وَیَهْدِیْ اِلَیْهِ مَن یَّابِغِ
تو لے محمد تم ان سے کہدو کہ خدا جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع

فی طوریکہ

التَّابِ

مقبول

کام کیا

لرود

بنا مخرج

شکر

متفید

الْحَيٰوةُ

قُلْ

بِیْرِ اللّٰهِ

عَابِطٌ

رَدِّ اَقْصَا

بعض

تہمین

کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہر ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اس کے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا وطمعن قلوبہم
 بذكر الله جل و لوگ ایمان لائے ان کے دل کو یا خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ وعید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے اخراج کرنا موجب نقاہت
 الا بذکر الله تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یا خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے جس کی کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں مشیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوار صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے کہ لا بذکر الله تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سونا بن جاتا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی اس قیاس پر پڑ جاتی ہو تو اسکی باہت بل جاتی ہو اور
 اُس میں سکون پیدا ہو جاتا ہو الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لہم و حسن ما اب جو
 لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہو یہ غریبی
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور نیک افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہو۔ ان ہایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى اَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حَبٍّ بِأَذْنِ رَبِّهَا وَضَرَبَ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعْنَةً كَلِمَةً فَسُوءَةً
 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرْبٍ يُتْلَى اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَفْعَلُ اللَّهُ
 مَا يَشَاءُ عَمَّا يُرْجَى (اے پیغمبر کیا تم نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنی
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ نیک بات (گویا ایک پاکیزہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط
 ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور
 اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہو نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید)
 کی برکت سے اسد دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا)

اور العنقران لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور السبع چاہتا ہے کہ گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحیدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے المترکف ضرب الله مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت و فرعها فی السماء توئی اکلھا کل جین باذن ربھا لے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کی کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشجرۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلها ثابت اس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اکھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے ثبوت و ثبات ہو جانے سے دل کو صدمہ پہونچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اسکے زوال کا کھٹکا لگا ہو تو وہ دل کو کھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) فرعها فی السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی عفونت سے دور ہوئی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) توئی اکلھا کل جین باذن ربھا وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اس پر میوہ لدا رہتا ہے، دوسرے شجرہ دار
درختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت اسی کا درخت لگ جاتا ہے جس کی خوبان زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جودلت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
اور ملت نہیں مثلاً اگر شہانہ تو کسی ہی لذیذ چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائی نیا کی نعمتیں
سیر العزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑیں نفوس
قدسیہ میں گڑی ہوئی ہیں جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو
شاخیں ہیں ایک ہوائے اسی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں متغرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو الشفقت علی خلق اللہ سے جس میں مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا برائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا ثمرہ ہر وقت
خاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اہمالات اسی سے اُسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعلموا یا اولی الابصار کا مصداق
بجائے ہر گز ان نعمتوں کا میسر ہونا شیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال و ہم کو تامل ہوتا ہے جب کوئی محسوس کی مثال بیان کر دیا جاتی ہے تو مقول و محسوس کی تطبیق سے نزاع برخاست اور ہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے و مثل کلمۃ خبیثۃ کشیجۃ خبیثۃ جنت من فوق الارض ما کھا من قدر اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھاڑ پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بوئے ہوئے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یدبث اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اسد دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یصل اللہ الظالمین اور اللہ ظالموں یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء السجوا چاہتا ہے اگر گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے ہر ایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی نت	کفر و دین از پی دورنگی نت
ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ	روئے تحقیق صدق دیدہ نہ
تا کے این میل صحبت نا اہل	میل نا اہل ارادت برہل
متر آہشیم و گوش داد خدای	راہ نمود و مرد راہ نماے
بر رہ دین برور یا صنت کن	وز چہنیں راہ بد طہارت کن
غیر تہ برہشت می ناید	تا بہنم تراستے شاید

کافر مکر تو زینہ و سیرت بیچ بینی چشم حسرت

قوله تعالى رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّي لَكَنَ سَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمًا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ اے ہمارے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے اسمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں
اور (نہ صرف مجھ کو) بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
ہمارے پروردگار جس دن (اعمال کا حساب ہونے لگے) تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور (سب)
ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سوکنون میں بنتی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اُس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر یعنی کعبہ کے پاس سیلابان مکہ میں
 جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
 ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
 انکو روزی عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے دانا سے نمان اور آشکارا ہونیکا
 خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي مَا نُعْلِنُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
 جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب تجھ کو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہو۔ اس دعا سے
 آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین
 میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
 اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
 اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
 ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
 وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
 اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
 ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہ حال آپ کو نانا میدی کے سن میں لا دی ہوئی
 تھی جو عظیم نعمات الہی سے ہوا ان ربی لسمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو مستنا
 ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گود دعا کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے جب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدون عنایت الہی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجتنبنی وبنی ان نعبد الا صنم کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پُروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اس کی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے دینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح ہر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہرقوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی پکی کاحال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَبْ الصَّعْبُ لِحَبِيلِ هَاتِ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تُمَدِّدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا ثُمَّ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ اِنِّي اَنَا التَّائِبُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو اسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور قیامت ضرور رونے والی ہے اے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار دسب کا پیدا کرنے والا اور سب کے حال سے واقف ہے اور اے پیغمبر پہنچے تمکو (سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی کثرت میں اگر پڑھی جاتی ہیں اور (یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے (تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر ان) کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ) ہجھک کر ملنا۔ او ان لوگوں سے) کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذابِ خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حجرات کا قصہ بیان ہوا ہے جو بامین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان قصوں سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیوں نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومیں سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے مسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کسی قیامت کماں کی

آخرت۔ اگر قیامت غیر وہاں نہ ہو تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام
 دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقنا السموات والارض
 وما بینہما الا بالحق ہنئے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کسٹی ہی مصلحت
 سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھکر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہو۔ غور کرو کہ ہر چیز کس
 اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین
 ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہ سمجھتے تھے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم
 کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی یہودہ گفتگو سے دل تنگ نہ ہونا چاہیے
 وان الساعۃ لاتیۃ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا
 اور رے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصفح الصغیر الجلیل اے محمد کافروں کو لائق
 سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تا کہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں لقد آتیناک
 سبعاً من المثانی والقرآن العظیم اور ہنئے تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی
 بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں مکرر پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کنی بلوئی ہے۔
 قائد سورہ فاتحہ کو مثانی اسوجہ سے کہ تم میں کہ نصف سورہ میں شمار آئی
 مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔
 دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس
 بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ اذ واجبا
 منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جو بہرہ مند کھا گیا

ن
 ی
 و
 ہ
 ت
 ہ
 سے
 کے
 اور
 ی
 ن
 ن
 کیوں
 نہیں
 فہر
 کہان

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی اُنکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے اور لاخزن علیہم اور دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک للمؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھبکے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو اغنیاء سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی فقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا الذی المرسلین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تاکہ نفسِ امارت پر آجائے۔

قوله تعالیٰ وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی تسبیح و تقدیس) کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخر و استہزاء سے رسول مقبول کے دل پر بھی مایوسی و بے بسی گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو دفع ضیق طبیعت کی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تو یہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ کہ خدا کے جناب میں سجدہ کرو یعنی عبادت کرو حتی یا تبارک الیقین چوتھی بات یہ کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت عالم ربوبیت کے انوار کشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں نیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طیب حانی کہتے ہیں۔ البدل شانہ نے امراض قلوب اور اس کے ازالہ کے نسخجات کا ذکر بھی ساتھ کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

درد ہاں ہر زبان کہ گویا شد	از شنایت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بعد و قربت تو	ہست در امر و در مشیت تو
در شنائے تو ہر کہ گریز تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مرد ایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نماز ہم آراست
تا نداری سر سر اندازی	تو چہ دانی کہ چیست جان بازی

قوله تعالى وَكُونُوا خِدْنُ اللَّهِ التَّاسِ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَاهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرِجُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَنْقِذُ مَوْثِقَهُمْ وَهُمْ لَا يُرْجَوْنَ
 کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑنا تو روئے زمین پر کتنی نفس کو باقی نہ چھوڑتا مگر (وہ) ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (وہ) وقت آ پہنچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو شرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے
 کہ عنقریب آنے والا ہے مگر وہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے
 تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری
 کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے فلاں فرشتہ اور فلاں دیوی جو خدا کے یہاں مختار
 کار ہیں اور شریک قضا و قدر میں وہ ہماری بلاؤں کو دفع دفع کر دیں گے۔ اس بہودہ خیالی
 کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ اشارہ
 ہوتا ہے ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیہم دابة اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں
 کی سزا میں گرفت کرتا تو روسے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا صرف باقضاء رحمت
 درگزر کر کے عمر معین تک ہملت دیجاتی ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا یضرک انفسہ
 ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہنچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی
 ہوتا ہے اور یہ صحیح مقولہ ہے فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون جب
 انکا آخر وقت آجاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے
 ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک وقت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا
 ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اسلئے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اسکی
 اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل بازبستہ اند این کار بے اجل نیست کار را مقدار

فرشِ عمرت پوشتہ در شومی	این و فراشِ زنگی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تادم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مولس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفرة شود ز حجیم
برگنایان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہر فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گوشت مال خوردہ مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر! ہم نے تیرے (یہ) کتاب اسی غرض سے اتاری
ہو کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو علاوہ برین
(یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہو۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
میں اختلاف ہو لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل الا ان الله صافى السموات
والارض لئن لم تكن من بين صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ
اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور
اسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

فہی
اجا
ی
ہفتا
بالی
یہ نشا
یابون
یت
برہ
سہ
سیاہی
جب
رہ
ٹکرجانا
اور اسکی

لیکن بعض لوگ باتنضائے کج طبعی و قسوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جنکے قلوب پر توہمت سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

ترتر تر آن خدا نکو داند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
متر تر در سرے غیب آزند	پردہ از پیش لے بردارند
خاکی اجز لے خال آیند	پاک باید کہ پاک ر آسند
در دماغے کہ دیو کبر و مید	فہم تر آن از ان دماغ رسد
بہوش اگر گوشمال حتی یاد	ترتر تر آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَلَيْمَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَنكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ۚ تَرَجَمَ اور (اے پیغمبر) یعنی تم پر (یہ) کہ جو اللہ علیکم کفیلًا طرأت اللہ یعلم ما تفعلون ترجمہ اور (اے پیغمبر) یعنی تم پر (یہ)

کتاب نازل کی ہو (جسمین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور قربت والوں کو (مالی امداد) دینے کا اور سحیائی (دے کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہو تاکہ تم (ان باتوں کا) خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہو

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر تمامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے و نزلنا علیک التکتاب سے بشری المسلمین تک اسی کا ذکر ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضہ رجت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اتنا سے گفتگو میں سیدھے جانب جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان الله يامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا وینھی عن الفحشاء والمنکر وانا اور خلافت شریعت کا مون سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے و البغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لیا ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُسْلِمِينَ

نَحْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ هَاوْ

نَ تَسْبِرْ دِرْ

رَحْمَتِ اَوْ

نَ كَرْنِ كَا

مَتَّ حَرَكَتُونَ

بَن كَرْتَا هُو

نَسْم كُو پُورَا

کچھ شک نہیں

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکالم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس برتاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہر تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَصَدِّى مَنْ اَخْبَيْتَ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الانداد عدل یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان تعبد الله كانت تراہ احسان یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانہ یراک اگر تم اسکو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر و بنی بنجائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ بخی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ واصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۲ (۱) پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تمھیں چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ایسے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہے۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جو ارجح سے ایسے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر نہ عار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرب ہو گا اسکو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور ایسا ہی عمل ہنود میں بھی رائج ہے عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتاً شدیداً لحس ہے اس لیے جماع کی خواہش اس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں نجس کرنا جائز ہے اور اس چھڑکا علی حال چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اع
لم
زنا
ب
ارکيا
ع
داد
لہ
ہے
سکو
سند
ایمان
پیدا
سورکا
لرنے کا
ہیں جو
۱۲

اسیلے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت بین میں ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا
ہو کہ وجہ عدالت محمود ہر عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہر مثلاً عبادت میں اسلے
فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ
عبادت کی زیادتی استغراق شہو و مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ
احسان ہے۔ ادا اسے احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا
خاصان خدا کا کام ہے۔ شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں انشرف و اعلیٰ صلہ
رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ایذاء ذی القربی کا حکم
ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظاً عجائز ہی عجائز
ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ نو اسی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی خشاء
منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں
رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی
تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود ارادہ قدرے کیلئے نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت
ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذائذ و شہوات کی
طرت مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر
کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیل ابس خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی
عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپڑی آزار و مخرقات ہے اسی میں
اُسکی لذت ہے۔ اسلئے غیظ و غضب کو نظر کرنا بہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔

می خور و مصحف بسوز آتش اندر کعبہ بن ساکن بت خانہ باش و مروم آزاری مکن
لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوت شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترغ کا خواہان
ہوتا ہے اور تقدم و ریاست کا طلبگار تاکہ ہیشمون پر غالب ہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
ادافرایا گیا ہے بیظکم لعلکم تذکرون سے نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء کے
مضمون پر جواب دے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
در صل پاک و منزہ ہے جس کا شمار زمرد ملائکہ میں ہے اور وہ ارواح عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے جب
اس کا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل مبرا رہا جو جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
ہو وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمال صالحہ کو کرتے ہیں وہی قرب درگاہ رب العزت حاصل
کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ مقربین میں ہے اور جن جن باتوں کی مانعت ہوئی ہے اگر انکی طعن طبیعت کا
میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے و او ذوا بعہد اللہ اذا عاہدتم حب تم
آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
کے ہاتھ پر کی گئی تھی اس کا نقض جائز نہیں ہے اللہ الذین یناہی عن ذاک انما یناہی عن اللہ یدلہ
خوف ایدہم و عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترک قسم بری بلا ہے اور معاہدہ کا
توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

خدا سے بیعت کر رہے ہیں یہ کہ تمہارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ اٹکے ہاتھ پر (ظہر نے کی) بیعت کر رہے ہیں وہ (تم سے نہیں) بلکہ

کہ ایک قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری زبردست قوم سے ساز و باز کر کے معاہدہ کو توڑ دیا جاتا تھا اسلئے معاہدہ کا توڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ معاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر تمام دینی و دنیوی کاروبار کا مدار ہے۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑا جائے یہ پہلے مضمون کی تاکید ہے وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلًا جبکہ حلف کی تکمیل خدا کے نام سے ہوتی ہے تو خدا اس معاہدہ کا کفیل ہو جاتا ہے اسکا خلاف ہرگز جائز نہیں ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو اس اُس سے بخوبی واقف ہے۔ اس سے ترغیب و ترہیب مقصود ہے یعنی معاہدہ پر اگر قائم رہو گے تو اسکی نیک جزا ملیگی والا نقض عہد کا خمیازہ اٹھانا پڑیگا۔ ان آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کیسی پاک تعلیم ہوئی ہے بالخصوص قسم کا پاس معاہدہ کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ تمام معاملات دنیا و دین کا استحکام اسی سے ہے اگر اس اپنے قول و قرار کا پکا نہ ہو تو اسکا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اسکو وقار کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور وہ خدا کی نظر عنایت سے بھی گرجاتا ہے۔

قوله تعالى مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِذِكْرِ الْوَالِدَيْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَكَيْسٌ لَّسُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلِئِنَّ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِمَعْشِرُكُمْ

ترجمہ جو مال و متاع دنیا تمھارے پاس ہے (وہ سب ایک ایک دن) نذر ہو جائے گا اور جو

(اجر) اس کے پاس ہر وہ (ہمیشہ ہمیشہ) رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا ان کو (قیامت کے دن) ان کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اس کی زندگی اچھی طرح بسر کریں گے اور انکو (آخرت میں بھی) ان کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو دے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو جو لوگ ایمان لے سکتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں چلتا، اس کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا، ہر جو اس کے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شرکیہ خدا ٹھہرتے ہیں اس کے قبل نقض عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے مَا عِدُّكُمْ

یَنْفِدُوا مَا عِدَّ اللَّهُ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نیوی چند ان قابل و قوت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہر اور وہ دائمی و نجزین الذین صبروا باحسن ماکانوا یعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں ان کے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا مَنْ عَمِلَ صَالًا مِّنْ ذَكَرِ اَوْ اُنْفٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوَةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمُ بِاِحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُوْنَ جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اس کی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملیگا حیات طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیات طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

لو
بیر
اور
کم
کا
وات
بزا
ت
ہر
سائن
سے
انوا
ہم
ان
ین
رجو

حریص ہمیشہ محبت کدو کاوش میں مبتلا رہتا ہے اسکی زندگی اچھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بکھرا ہوا ہوتا ہے اسلیے انکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے لگو تو شیطان
 کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہے چونکہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیرین بہترین عمل ہے اسلیے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے ان خود پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے تو دوسروں سے
 بدرجہ اولیٰ متعلق ہے اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہے
 جس سے بچنے کے لیے حکم ہوا ہے اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہے لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا علی ربهم یتوکلون جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہے صرف وہ وسوسہ انداز ہے جس پر نعوذ پڑھا جاتا ہے تو خدا اس کے
 وسوسہ کو دفع کر دیتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اسکے پس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہے جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھے

کامون کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ وَإِنَّ عَاقِبَتَهُمْ تَعَارَفُوا
 فِي سَبِيلِ مَا عَوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
 مُحْسِنُونَ ۝ ترجمہ (اے پیغمبر لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے
 پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث (بھی) کرو تو ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں
 کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر) جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹے گا تمہارا پروردگار
 اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی
 واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانوں اور دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو
 تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو تو
 بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو اور (اے پیغمبر تم مخالفوں کی ایذاؤں پر
 صبر کرو اور خدا کی توفیق) کے بدون تو تم صبر کریں نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال)
 پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ
 نہو (کیونکہ) جو لوگ بہرہ ریزی کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش
 آتے ہیں امدان کا ساتھی ہو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

یاد رکھو کہ
 اے
 فاذا
 مان
 ایت
 ایا
 ین
 نے
 سے
 ل
 علی
 ان
 کے
 مان
 اتے
 دیکھو
 اچھے

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دینا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اس کے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ پندرہ حکمت آمیز نصائح حسنہ مناظرہ پسندیہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ دلائل
 قطعی جنکے تقيض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معظمت حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ کہ جسکی ترتیب انہیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل اپنے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے ہر کیفیت جس طرح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم و یقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکے بحث و مباحثہ کا مقصود صرف
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انہیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث و پیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معظمت حسنہ سے کام لینا چاہیے

اور (اے مخاطب) جس بات کا تجھ کو علم (یقینی) نہیں (اسکن بچو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کر کیونکہ
کان اور آنکھ اور دل ان سب (قیامت کے دن) بوجھ گچھ ہوتی ہو اور زمین میں اگر کڑہ چلا کر
کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے، تو زمین کو تو پھاڑنے سے گے گا اور زمین کر چلنے سے پہاڑ
کی لمبائی کو پھونچ سکے گا اور (اے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو بری ہیں سب ہی تو تمھارے
پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں اور (اے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (و دانش) کی باتوں
میں سے ہیں جن کو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہو اور خدا کے ساتھ اور معبود
نہ بنا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ
الْهَا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وَ قَضَىٰ رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ خدائے قطع حکم دیدیا ہے کہ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت
اکمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جس کا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت۔ عقل وغیرہ ایسے
انعامات ہیں کہ سب خدائے عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر نہیں ہو
و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ خدائے تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت
ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اس لیے کہ
گو انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اس کے سوا کسی کو نہیں ہو پیدا ئیش کا سبب ظاہر ہی نیا
میں ماں باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اما یہ سبب
عندك الكبر احدھما او كلاھما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

نہ ہو
بے بعد
بتدیہ
لال
مال
صود
ہوتی
اپنے
غل
ب
اعی
ہیے
دھڑ
اسے
مال
طرت
سینا

پہنچ جائیں یعنی بوجہ پیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا نقل لہما ف مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خفیہ سے خفیہ گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تمہرہا مان باپ کو جھڑکانا چاہیے یعنی اُنکے قول کو رو نہ کرنا چاہیے۔
(۳) وقل لہما قولہا کس ممان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلاف ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الوجہ محبت سے خاکساری کا پہلو اُنکے آگے جھکائے رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مان باپ کے حق میں دعاے خیر کرنا کہ اے پروردگار حسب طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے سے کوپالا ہوا اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھ اعلیٰ نے نفوس کم تھا سے دل کی بات کو خدا اچھی طرح جانتا ہے عبادت الہی اور والدین کی خدمت گزار کی خلوص دل سے کرین ظاہر داری مقبول نہیں ہوا نہ تو نواصا لہین اگر تم سعادت مند ہو خالصا الوجه اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا صالِحین کا حصہ ہے۔ ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فائدہ کا

للاولين غفراً ثم سے مان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فروگزاشت بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عہد ان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محل خوف ہے اگر دین دینا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہے و ان ذالقرابۃ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذروا ثبائیس ارشۃ دارا اور غریب اور مسافر ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتے رہو اور دولت کو بیجا امت اڑاؤ۔ والدین کے بعد قرب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اسکے بعد رغباد و مسافروں کی پرداخت مد نظر رکھیں۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجاہد کے ساتھ طواف کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہ ابقہ میں کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسرفین میں داخل نہیں ہے ایک دوسرے بھی بھلے کام میں حشر کرنا اسراف ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراف میں داخل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنتم علی نہر جائیہ اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان المبذرين كانوا اخوان الشیطین۔ بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

عاطف رکھنا

مخفیہ

۴

راوی

اے

مذکر

کرنا کہ

لے

سج

ول

کی

کان

اس طرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اس کو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جاننے میں شیطان کا
 بھائی ہو اور دولت بچا اڑائی جاتی ہو تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑائی
 جاتی ہو اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہو وکان الشیطان لربہ کفوسا شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہو کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہو پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہو اگر اس کو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکر ہیں اور بے فکری ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ ہو کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اس کو اظہار شان
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان سے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربک ترجوا فقل
 لہم قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چھوٹی
 غراب سے منہ پھیرنا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوشی و آقا رب
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا براؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطہا کل البسط فتعندملو ما محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا شکیڑو کہ گویا گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہی دو ایسا کر کے تو تم ایسے
 بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہدیدت بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل يدك مغلولة الے
 عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطھا
 کل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ مٹھی کھلو
 ہی نہیں اور نہ اتنی داد و ہش کرے کہ آپ تکلیف اٹھائے اور لوگ اُٹے ملاست کریں پھر
 تدبیر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہ ہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
 تمہارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنی کر دیتا ہے
 یعنی جسکے حق میں جب قدر مفید ہو اسد اسی قدر دیتا ہے انہ کان بعبادة خبير اصدى اوہ اپنے
 بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا دیکھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
 ہے ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق لوكوا! افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عرب
 میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ کر مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کمائیں سکتیں
 برخلاف لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
 ہیں اور نیز غریب کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں ناگزیر دوسرے
 خاندان میں نکاح کر دینے کی ضرورت ہوتی تھی اسیلئے ننگ مار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
 کر دیتے تھے خداے تعالیٰ نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرثهم وایا کہ ہم
 انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
 رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتالہم کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
 بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔

طمان کا
 اُڑاؤ
 ٹھہرے
 لان خدا کا
 ہر پس
 نامون میں
 کے نزول
 ہارشان
 زلوگون کو
 کے ترک
 اقل
 ہر بچہ
 غن اقا
 اے
 اور اپنا
 یہ ایسے
 سے گویا

ولا تقربوا الزنا اذ كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی
 اور بہت برا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاویہ بنی ہیں چنانچہ فعل زنا کی قباحیت
 پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترک میں
 جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں
 ہوتا ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں
 دیدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص
 تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے جن مردوں سے اسکو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون
 کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اکثر سنایا گیا ہے کہ زانی عورتیں کسین بچوں کو رسوائی کے خیال سے مار ڈالتی
 ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی ابناے جنس میں کم نظری سے
 دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا قبیح فعل ہے کہ لحاظ نتائج کے انسان وہائم کے افعال میں کوئی
 فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں
 زن و شوہر ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام
 کفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اسکا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری
 کی دیکھ بھال عورت سے ہی تعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اسی وقت
 ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق العنان ہو تو تدبیر منزل میں فرق
 و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرض کہ کوئی دانشمند اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو
 کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ مبتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھر برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاہی مزید برآں ہر
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْآبَاءُ الْحَقُّ اور کسی کی جان کو جسکا مازنا اللہ نے حرام
 کر دیا ہو ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی آخر
 کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا لطفہ
 ضائع ہو جاتا ہے اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہے نظم بیان قرآنی پر غور کرنے
 سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہے قتل کے معنی
 کمین ما جعل علیہ فی الدین من حرج وین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے
 قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْآدَمِيُّ بَنِيَانُ الرَّبِّ مَلْعُونٌ مِنْ هَدَمَ بَنِيَانُ الرَّبِّ
 رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے
 اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ وَنَ تَوَاسَّانَ لِيُنِیْنَ فِرْضَ كُوْا سُوْقَتِ پورا کر سکتا ہے
 کہ جب اُسکا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا ناجائز ہے الْآبَاءُ الْحَقُّ کا مفہوم یہ ہے
 کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت
 میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والا زنا کرنے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے قَالَ
 ﷺ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو مرد ہو جائاد یا لکھنا
 سے۔ دوسرے نکاح والا زنا کرے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

بے حیائی
 کی قباحتوں
 ترکہ میں
 بال نہیں
 تے ہیں
 سے خاص
 شیعہ
 سے اردو لہجہ
 سے
 بن کوئی
 ہی میں
 ناکام
 داری
 قت
 فرق
 متاجو
 دیکھو

علیہ السلام لا یجزل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ومن قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسوف او یشخص ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وراثت
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یا دیت لیوے یا عفو کر دیوے وان تعفوا اقرب للتقویٰ زیادہ سے زیادہ یہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ ایام جاہلیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قیدیہ کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دالمنی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدتوں
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصوسا واجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی حبت ہے کہ کب
 دنیا میں قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے ملیگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی ہر طرح حبت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الا بالقی ہی احسن حق یمبلغ اشدہ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا اگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی نعمت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلاں بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق کا تھا ہے مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ ملی محتاج ہو واد فواہل العہد ان العہد کان مسئلہ اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو ہر کام ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے واد فواہل الکلیل اذا کلتمہ اور جب ناپ کر دو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو۔ ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ویل للطفیفین الذین اذا اکتلوا علی الناس یتوفون واذا کالوا علیہم اوزنوا ہم یخسرون اور پھر حکم ہوا ورنوا بالقسط اس المستقیم اور قول کر دینا ہو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تول کر دو اکثر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دیا جاتی ہے۔ اسکا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و شرکی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت ممانعت کر دی تاکہ کوئی گھائے میں نہ پڑے ذلک خیر و احسن تاویلہ معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اسکا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ انکا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تعف مالیک لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئلہ جس بات کا علم یقینی نہ ہو اسکے پیچھے نہ ہو لیا کرو کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہ ہو اُس میں اسل سے حکم لگانے کی ممانعت ہے یہ ایک

۱۔ کم فیئہ لون پر بڑی ہی تباہی ہے کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب انکو ناپ کر یا تول کر دین تو کم دین ۱۲

قتل
سزا رک
مظلوما
وارث
تی نکرے
اقتصاص
جاتے
تھے
لون
خدا
وکیب
اے
تقریباً
لے
ممانعت
ال کا
مجاہز

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استفادہ لکھنا کافی ہے کہ شریکین کو مانعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آباؤی جن مذہبوں کو وہ صحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز خواہشات
 نفسانی پر مبنی ہے اور بس ان ہی الاسماء سمیت موهانتم و آباءکم ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وما تھوے الانفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 تو حواس سے حاصل ہوتا ہے یا عقول سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کہ ان سے یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا حرامات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ نہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تمش فی الارض سرحاً انک لن تحرق الارض ولن تبلیغ الحبال
 حولا زمین پر اکر کر چلا کر و دھما کے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین عیشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سر او بچا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کل ذلک کان سیئۃ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جو باتیں بُری ہیں وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں۔ اُنھیں امور کی
مانعت ہوئی ہے جنکو نواہی کہتے ہیں اور جو اعمال محبوب کردگار ہیں وہی اوامر میں داخل
ہیں ذلک ہما وحی الیک ربک من الحکمة یعقل وانش کی باتیں ہیں جنکو تمھارے
پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ تمام
اویان میں واجب العمل ہیں اور موجب فلاح و ارین۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام کو بھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع الله اخرا فتلق فی جہنم ملاما
مدحورا خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم لازم اور راندہ و رگا و بنا کر جہنم میں جنکو ایک
نیچے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ ترکِ شرک۔ عبادتِ الہی۔ حقوقِ والدین۔ ترکِ
بخل۔ میانہ روی۔ ممانعتِ تلفِ اولاد و قتل۔ ایفاءِ عہد۔ حفاظتِ اصولِ تجارت۔ ترکِ
تکبر وغیرہ کی کس عمدہ پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اقم الصلوة لذالك الشمس لے غسق الليل وقرآن الفجر ان القرآن العجرا كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عن ان يتبعك ربك مقاماً محمداً وقيل رب ادخلني
مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً
وقيل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً ونزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً واذا انعمنا على الانسان اعرض
ونافي بجانبيه واذا امسه الشرحان يؤسأه قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو
اهدى سبيلاً ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما آوتيته من العلم

میں مختصراً
جانتے
ہست
من
آیت
ہست
علم یا
با اگلا
میں
نجا
ال
تا
اور
ن
ملنے
ہر
نیر

الْاَقْلِيَّةُ ترجمہ دے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشا کی) نمازیں پڑھا کرو اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کرو (اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ)
 تمہاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمہارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچائے اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار! آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہان (مجھکو) پہنچائے خیر سے (ابھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 جب) مجھکو کافروں کے ترنہ سے نکالے خیر سے (ابھی طرح نکالو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (اے پیغمبر) لوگوں سے کہدو کہ (بس میں)
 حق آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہی تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اُتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے (امراض روحانی
 کا) علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور منافقوں کو تو اس سے اور (اُلٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (اُلٹا ہم سے) منہ پھیرتا اور پہلوتی کرتا ہے
 اور جب اسکو (کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو) ٹیٹھکتا ہے (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہدو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستہ پر ہے تمہارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (اے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہدے کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو (اسرارِ الہی
 میں سے) بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ کمزور فریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو
 نے تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء ہاں اور آپ کا قصد بھی
 ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا اقل الصلوٰۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن
 الفجر لے بغیر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو
 اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہاں ہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے
 پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اللہ انکی کوششوں کو باطل کر دے گا شام ہو یا مکہ ب
 جگہ ایک ہی خدا ہوا اسکی نصرت و تائید سب کے ساتھ ہو جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا
 فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبھا و من لدنہ
 اللیل فسیح و اطراف النہار لعلک ترضی غرضکہ زوال آفتاب کے بعد سے
 رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر عصر مغرب عشاء پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ
 کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراض قلوب میں مبتلا ہیں۔ حرص و دنیا حسد انا سے جنس
 خیالات تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا انکے حق میں بیمارستان شکی ہے چونکہ انبیاء علیہم السلام
 بمنزلہ اطباء صافین کے ہیں۔ پس جب امراض قلوب قوی ہو جاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے
 مؤثر معالجات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہوتا ہے تو وہ طبیب کے
 حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر ہنس کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن
 تم دے بغیر جیسی باتیں دیکھ کر کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے اُسکے
 ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اسکی تسبیح و تقدیس کیا کرو اور دینے رات کے وقت دن اور
 دوپہر دن کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تاکہ تم (اس عبادت کا) صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

ملک (ظہر)
 ز ظہور کا
 بین اور یہ
 مسکن دن
 تھکوا مکہ
 یوں اور
 یہاں سے
 کہ (سین)
 الہی تھا
 روحانی
 ہی ہوتا ہے
 نہی کرتا ہے
 سے کہ
 مارا پروگا
 ہیں تو
 سراسر

طبیعت کا تو یہ کام ہو کہ حتی الامکان مختلف تدابیر سے ازالہ مرض کی کوشش کرے بغرض اگر صحتِ تامہ حاصل نہ ہو تو خیر بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حب و نیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہی تھا کہ عبادتِ الہی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہو کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خدا سے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اس لیے اس کی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کرے تاکہ غفلتِ شب کا اثر اس کے دل سے دور اور خدا کے عظمت و جلال کے انوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فصل کے ساتھ نمازِ ظہر عصر مغرب۔ عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخہٴ تنویرِ قلوب کا استعمال روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کر نمازِ تہجدِ ابتدائے اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سوائے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اس کو زائدِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اس لیے نافلۃ لک کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیے گئے پھر آپ اس قدر کیوں مشقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا افلا اکون عبدًا لشکسہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد آگئی میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ مالک نے حضرت عائشہ رضی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو مقام محمودین پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا ہے ھوالمقام الذی اشفع فیہ لامیۃ چنانچہ اکثر صالحین و ما پڑھا کرتے ہیں وابعثتہ المقام المحمود الذی وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والآخرون حدیفہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام صعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب العزت سے رسول مقبول کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک وسعدیک والشر لیس لبیک واللہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک و بائک والیک لا ملجأ

۱۔ مقام محمود ہے جو حسین ہم اپنی امت کی شفاعت کریں گے ۱۲

بے ہدف
ب دنیا
ولائی
یکم
ی کہ پہلے
ظلمت
عشاء
نامرض
لے ایک
ہولت
کے ہیں
ہرودی
ن کو مٹا
نافلہ
اک آچے
نے فرمایا
لمیہ وسلم

وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 پھر بازار شفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

لا ان مجھ شافع ہر داغ بود	کہ ز جرح چشم او ما زلغ بود
در شب دنیا کہ محبوب ست شبید	ناظر حق بود زو بودش امید
از الم نشرح و چشمش سرمہ یافت	دید آنچه حبس بیل آن بر زلفت
مریتے را کہ سرمہ حق کشد	گرد داو و درتیم بار شد
نور او بر ذرا غالب شود	آینخان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے و قل رب ادخل صدق
 صدق و اخرجنی مخرج صدق اور (لے پیغمبر) یہ دعا مانگا کرو کہ لے پروردگار جہان مجھ کو
 پہنچائے خیر سے اچھی جگہ پہنچائیو اور جب مجھ کو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالیو اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار مکہ آپ کے
 در پر آزار ہوئے اور آپ کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی یہودہ خیالی سے کچھ ہونہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظین تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہو اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کے طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود یہ کہ اے پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہنچائے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کر دے واجعل لے من لدنک سلطاناً نصیراً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق آیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے ادیان باطل کر دے گئے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نور و صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پھٹ کر جس بت کی طرنت آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ منہ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اتاری ہیں جو ایمان والوں کے امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہیں جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہو رہا ہے امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہیں ایک تو اعتقادات باطلہ دوسرے اخلاق ذمیہ قرآن مجید میں حقانیت اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہیں کہ جن سے عقائد فاسدہ زائل ہو جاتے ہیں اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر کا ازالہ ہو جاتا ہے احکام قرآنی کی پابندی سے انسان بے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعث صحت جسمانی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرماتا ہے

قال النبی صلعم له یستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض روحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے غرض کہ
 قرآن مجید جیسا امراض روحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا یزید للظالمین
 الا خساراً اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور دائی نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سنتے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا عقد و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 ذمہ میں داخل ہے اس لیے نافرمانوں کی گراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت و ارین ہے
 واذا انعمنا علی الانسان اعترفنا بحاجتہ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو ٹھٹھ
 پھیرتا اور پہلو تہی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل و عنایت کو بد نظر رکھ کر عبادت افعال
 خیر میں مشغول و مصروف نہ ہونے کے عوض اہمو و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے ان لا انسان لیطغی
 ان راہ استغنی واذا مسہ الشوک ان یؤسأب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 توڑ بیٹھتا ہے جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدا کی رحمت سے یابوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت مل جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر (شکر کے بدلے خدا سے الٹی) کرکشی کرتا ہے ۱۲

گر بدولت برسی مست نہ گریے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہو تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سو ماندہ زین سورا ندو کا مصداق بجا آتا ہو قل کل اھل علی شاکلتہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہو۔ جسکے نفس کی جیسی کیفیت ہوتی ہو ویسے ہی اعمال کا طور ہوتا ہو اگرچہ ہر نفس پاک و مصفا ہو تو اس سے اعمال خیر کا صدور ہوتا ہو اگر لپیڈ و نحس ہو تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل انا یدثر شیخہ بما فیہ۔ فہمکم اعلم من ہوا ہدی سبیل لاط جو کوئی سیدھے رستہ پر ہو تو تھارا پروردگار اسکو خوب جانتا ہو۔ کیونکہ نیت کا حال بحر خدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہو غنا الاعمال بالنیات ایلے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بہ سے احتراز لازمی ہو وہ موجب مواخذہ آئی ہو ویسے غلوثک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتہ من العلم الا قلیلاً اے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہدو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہو تم لوگوں کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہو مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہوا سکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً اسقدر لکھنا کافی ہو کہ روح سے وہی روح مراد ہو جو سبب حیات ہو۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہو کہ ایک بابیہ و دیون نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجملہ تین باتوں کے وہ دو باتوں کا جواب دین اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں۔

لے ہر ایک ظرف سے وہی چیز چٹکتی ہو جو اس میں ہو ۱۲

یہ وسلم
نام ہو
غرض کہ
بھی ہو
للمین
سیرکین
جو صفات
ین ہو
ن تو
کے
ان افعال
جاتا ہو
بطنی
ز اس
یاوس

صحاب کھٹ کا حال پوچھو۔ ذوالقرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور
روح کی ماہیت دریافت کرو۔ قریش نے تینوں باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا
کہ کل تمکو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک وحی کا نزول
موقوف ہو گیا۔ بات یہ ہو کہ جس وقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔
مشرک۔ بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ ملحد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر۔ فرشتوں
کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جزیرہ عرب میں آباد تھے۔
اور پیغمبر صاحب کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ اویان باطلہ کو مٹا کر خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی
پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور نہ ہی
مخالفت کی وجہ سے عرب کا درود دیوار تک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے
اول درجے یہودی پھر مشرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی
اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہودی کی چھیڑ خانہ میں ایک چھیڑ خانی یہ بھی
تھی کہ اذہا کہ پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھواتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں
اور ان کی کرکری ہو۔ صحاب کھٹ وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب
نے اس توقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل بتاؤں گا مگر وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ
کہنا ذہن سے اتر گیا۔ پیغمبروں کے بڑے سبب ہیں مصرع

جن کے سبب ہیں سوا انکو سوا مشکل ہر

اتنی سی بھول پر بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر دیر آئی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی جو صحابہ کرام کا حال چھپوایا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام کے حالات ان کے آسمانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پڑھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا ربط ضبط ہے غرض کوئی وجہ نہیں کہ صحابہ کرام کا حال بلا پڑھے پڑھائے یا سنے سنائے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کرام کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا اور تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے و لبتوا فی کھفہ ثلاث مائة سینین از داد و اتسعا لہ سورہ کہف میں دیکھو۔

و بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا مستصب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے اصحاب کرام کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا چھپے وہاں ان پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کرام اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اس کی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کرام بیدار ہوئے تو ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

اور
فرمایا
زول
یا
نتون
تھے
کہ
ہی
سے
بکی
یہی
ین
ب
اور
صہ

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت تین سو نو برس میں متغیر ہو گئی تھی اور سکے جسکے بدلے یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کی۔ شدہ شدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی کو تین سو نو برس تک نیند کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہو وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے پر کیوں قادر نہ ہو۔

ف لے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال استحاناً دریافت کرتے ہیں تم ان سے کہو کہ میں تم کو اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسکو دسے زمین پر بڑی قدرت دی تھی اور ہم نے اسکو ہر طرح کے ساز و سامان دے رکھے تھے چنانچہ وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسکو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کچڑ کے گنڈ میں ڈوبا ہوا ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بارے میں حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے سرکشی کریگا اس کو تو ہم سزا دیں گے پھر قیامت کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اسکو اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں اسکو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اسکو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے پڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوھر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لاؤ لشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پھٹکتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اوھر یا جوج اور باجوج کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چند جمع کروں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنادیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی ووافی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر ان تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے جو ہاتھ پائوں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا۔ کہیں سے
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوتی رہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگار کر دیا تو کہا کہ اب سہموتا بنا لا دو کہ اسکو پچھلا کر اس دیوار پر

سکے بنے
 شروع کی۔
 س کے
 آدمی
 رہ کرنے
 سے
 ن پڑی
 سامان
 غروب
 میں ڈوبتا
 و شاہ ہو
 ل کا شیوہ
 عقیامت
 وہ اسکو
 لے میں
 کام

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج باجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 آجود ہوگا تو اس دیوار کو ڈھاکر برابر کر دیگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء اے فاعل ذلک غذا الا ان یشاء اللہ ط
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ اصحاب کف و ذی السترین کو توصف صاف
 بیان فرمایا مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہے تا کہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو سب جانتے ہیں کہ انسان زندہ ہو مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں جاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے اذا حمل المیت علی
 بفتہ رفرف روحہ فوق النش ویقول یا اھلے ویاولدی لا تلعن بکم لہ دنیا کما
 لعبت بے جمعۃ المال من حلہ وغیر ملة فالغنی لغیرہ والقیعة علی فاحذر واما مثل
 ما حل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجاتے ہیں تو روح یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا تم کو اپنا کھلونہ نہ بناے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے دینے والا صرف میری گردن پر حطام و نیوی کے جمع کرنے کا وبال لگایا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہوں بچے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ بلحاظ مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ** انجعی الی ربک راضیة مرضیة اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرنے کے بعد کوئی شے زندہ باقی رہتی ہے جسکو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہے یا یوں خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پانوں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہے وہی روح ہے۔ یا یہ کہ زنا کی پاداش میں کوڑے لگانے کا حکم ہے فعل نافرمان سے متعلق ہے اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہے تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف ضرب برداشت کرنے والی ہے وہی روح ہے۔ اعضاے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہے اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہے اور نہ اُس سے جدا ہے کیونکہ یہ سب باتیں ایسی حیرت سے علاقہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و تخیز ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ **الحاصل**

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

۱۷ روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

چ نہ تو
دیوار
قیامت
ہر
اللہ
سات
یہ لکین
آج تار
لوم ہو سکے
مثابت
ناخنہ
علی
کما
مثل
معمال
محققیت
ہے کیا ہے

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال باہیت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وہ اوتیم
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہو۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم مختص ہیں یا آپ بھی یہاں شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن وانتم لم نفع من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حد و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیت من العلم
 الاقلیلا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر
 یملأ من بعد سبعین البحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہے ہر شخص
 اسکا اندازہ خود اپنے معلومات سے کر سکتا ہے اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور راہ راست اختیار کر سکتا ہے جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى قل امثوابه اولا تو مؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذ ايتى عليهم خبر من
 لادق ان سجلا وسيقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا وسيقولون لاذق ان
 سيكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او دعوا الرحمن ايا ما تدعوا فالا سماء الحسنة ولا تجهر

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم ہوں اور سمندر کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح پر کر اس کے (بڑے بڑے) بیج (دیسے ہی)

سات سمندر اور انکی دگرین (غرض ان تمام مخلوق اور ان ساری سیاسیوں خدا کی باتیں لکھی جائیں تو بھی خدا کی باتیں تمام نہ ہوں ۱۱)

يَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (۱) ترجمہ (اے پیغمبر ان لوگوں سے)
 کہو کہ تم قرآن کو انویانہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے ان کا تو یہ حال
 ہے کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجے میں روتے جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) اسد (کمک) پکارو یا رحمن
 (کمک) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چھوٹے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ) ایک متوسط
 طریق اختیار کرو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا منسلح سے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اگر عرب لکھ پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت کل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گرامہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقہ پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و یقانی ہوا اور

وہا وقت

آنحضرت

بہن

ین شریک

وآپ

ن العلم

البحر

شخص

ط کو

مل مقبول

پیغمبر

سان

لا تکتبر

روئے ہی

ہوں ۱۱

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امواہ اولاتؤمنوا ان الذین اتوا العلم من
 قبلہ اذایتے علیہم یحزون للاذقان سجدا لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو
 مافویانہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ
 جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گڑبڑتے ہیں۔ یعنی منکرین
 کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے زمانے سے
 اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن
 کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زید بن عمرو بن نفیل و زرقہ بن نفیل
 عبد السد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے
 انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر بحیث متاثر ہوتے اور عالم بخود ہی میں زمین پر
 گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے
 کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے مشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت
 سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف
 کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہوا ایمان
 لائے ویحزون للاذقان یسکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی
 بخود ہی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے
 ویزیدہم خشوعاً وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق
 باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں کے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ نصیبی درائے
ملی تھی اس سے کیسے باز آسکتے تھے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلا
الاسماء الحسنی لے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو
جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت
اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے متنازع
نام واروہین جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام تو فیقی
ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی
روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے
ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دود خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ
دود خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مہین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے
ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو
اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بسطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کونسا ہے تو
آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر بتلاو جبکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے
معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنہ کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھربصلاک
ولا تخافت بها فابتغ بین ذلک سبیلاً لے پیغمبر نہ تو اپنی ناز چلا کر پڑھو نہ اس کو
بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

لحم
قرآن کو
عالی ہو کہ
شکرین
نتے سے
قرآن
بن نفل
سیلے
میں پر
تھے
نہ حالت
اف
برایان
یہ انکی
تھے
باحق
اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداء اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین شکر قرآن کو اور اس کے نازل کرنیوالے کو۔ اور جو اس کو لیکر آیا سب کو برا کہتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین شکر برا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سناںی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدائے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی اہانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ گیسٹ آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین ہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہو۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو ماننے میں وہ رفیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا انکے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

شکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں
 کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع ذخیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے
 مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشي يريدون وجهه
 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن
 ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً ترجمہ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح وشام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے)
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تمہاری نظرات التفات ان پر سے ہٹنے نہ پائے کہ لگو دنیا کی زندگی
 کے ساز و سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ دنیوی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنے کا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہے چنانچہ صحاب کہتے کہ تیرے بھی بیٹے
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں نہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور ذخیرہ آخرت فراہم کریں کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بار چند مغز قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضد رجت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کے ساتھ
 رہنے والے
 پیغمبر
 کے صحابہ
 یا ہر کہ
 اپنے
 جب
 لیون
 دعا
 پکار
 ظ سے
 رکو
 نام
 پڑھا
 پڑھا
 ن

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ النعام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے مگر خدا نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غزائے مسلمین سے منہ
نہ موڑیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدعون
وجهہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور ایسی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو یہی نہیں بلکہ ولا تعد عيناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے پیاس آرایش نبوی
بٹھنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاه
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہنسنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا واری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار ساکین کے ساتھ میل ملاپ کھنہ اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدعون
يخلف جعلنا بينهم مآذرا كذا الحنئين انت اكلها ولم تظلم منه شيئا وقهرنا
خطاها نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرم منك ما الا
واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان نبيك هذيه

اَبَدًا وَمَا ظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِّدْتُ اِلَيْ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ
 ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا لَعَلَّكَ تَكْفُرُ وَلَئِنْ هُوَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّكَ وَلَا تُشْرِكْ بِرَبِّكَ احَدًا وَلَوْ لَا
 اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَىٰ اَنَّا اَقْلُ
 مِنْكَ مَا اَوَّلَاؤُدَاهُ فَعَسَىٰ رَبِّي اَن يُوْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَيَّعِيْدًا زَلْفًا اَوْ يُصْبِحُ مَاوًى لِّغَوْرٍ اَقْلَمَ سَطْرًا فَكَيْفَ
 تَطْلُبُ اُوْحِيْطُ بِمِثْرَةٍ فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَٰمًا اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرْسِهَا
 وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْ احَدًا وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هٰذَا الَّذِي لَا يَلِيْهِ اِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْبُ
 لَّهُمْ مَثَلٌ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا
 تَذْرُوْهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَثَلُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَٰقِيَّاتُ الصَّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ترجمہ اور
 دے پیغمبر ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیچ بیچ میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

مین

کا

منہ

ن

چاہتے

ک

ہری

طہ

ہی

غور

سے

سے

سے

سے

سے

سے

سے

سے

سے

طرح طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے کسی دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنّا) ہے اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (خاص کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (موت بھی تو جب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹنا یا جاؤں گا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی پوچھا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتنا) گفتگو میں، بول اٹھا کہ کیا تو اس
 (پروردگار) کا منکر ہو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو (یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہی امد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مد و خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں،
 آسمان سے کوئی) ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت پیچھے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے۔ (چنانچہ عذاب نازل ہوا،
 اور اس کے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیپھڑوں میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی (دستی) میں لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتارہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹہنیوں

گرا ہوا پڑا تھا۔ اور مالکِ باغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہی وہی بہتر ثواب (یعنی، والا اور وہی آخر کار) بہتر عوض (یعنی، والا ہے۔ اور (لے) پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرک پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑ لے اڑ لے پھرتی ہیں اور اسدہ چیز بے وقاد رہی (لے) پیغمبر) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، ہمارا نگار اور نال نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اسلئے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و اضرب لہم مثلاً رجلین الی ذہبا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

فرماتے
اور
پنے
زمین
کی طرف
پانی پونگا
س
ادی
در دگار
ن نہ کہا
میں
گارتیر
میں
پانی
ہوا
جواب
جیٹھون

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ متکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و ناز کرتے ہو اس کا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جس کا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جس کا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جس کا نام یہوذا تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہوذا نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہوذا نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہوذا نے حور عین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہوذا نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہوذا فی الواقع اپنے مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُس کے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غرور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلتا المجنین ات اکلھا ولہ تظلم منہ شیئا و فخرنا خلا لہما نہرا

دو نوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دو نوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دو نوں باغ ایسے شاداب تھے کہ بروقت انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ فمرا اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی) اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرمك ما لا واعز نفراہ ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا محتاط ازبردست ہر اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تبیدہ ابدۃ ابدۃ اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی نہ ہونے کا خیال کیا ہو گا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا و لئن سادت الے رے لاجد خیرا منها منقلبہ بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پیرو کار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبہ و هو يحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اس سے

رشاو
اسکا
رکیل
رمون
صف
انے
نیا زمین
ہزار دینا
ین کے
رہی ہوئے
پنار
چشم
اٹھ باغ
اور باغ
لے کے لیے
مات وغیرہ
سما ہند

باتین کرتا جاتا تھا اثنائے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہو جسے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر لطف سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جسے تجھ کو اس طرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اس کی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رہے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 اندر میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو منجانب اسد جانتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اس کی عنایت قابل شکر ہو اگر محتاج
 کی حالت میں رکھے تو وہ اس کی مصلحت ہو۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہو اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرت مال و خدم و شتم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہو ولو لا اذ دخلت جنتک قلت
 ملشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہو ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہو وہ سب خدا کی مہربانی ہو اس کو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منك ما لا و ولداه فسمی رہے ان یوتین خیرامن جنتک ویرسل علیہا
 حسب انام السماء فصعبہ صعبا زلقا اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں آسمان سے کوئی ایسی بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا اویہیم ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلبا یا اسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اس کو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۃً باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بشجرہ چنانچہ عذاب
نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفہ علی انفق
فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جو باغ کی دوستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا باغ کی
تباہی سے ندامت و امنگی ہو گئی وہی خاویۃ علی عوشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی
ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں
ہوتی ہیں جن پر بیلین چڑھائی جاتی ہیں لفظ عوش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہے گھر کا مذکور ہو
تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عوش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں
پر گرنا اسکی صورت یہ ہے کہ جب ستون بوٹے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہے اس کے بعد
اوپر کی بیلین وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ویقول یا لیتنی لم اشرك
برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو
شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولہٰذا تکن لہ فتنۃ یضوونہ من
دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرنا خدا کے مائے کو کوئی کیا
بچا سکتا ہے و ما کان منتصوا و ارنہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچاے کا مقدور ہی کیا
تھا کہ خدا کے کیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالك الولاية لله الحق ط کہ سب اختیار
خدا کے برحق ہی کو ہے کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو وعدے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہے
ہو خیر ثوابا و خیر عقباء کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل
اور خدا کے احکام کو ماننے میں آئیں آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہے و اضرب لہم مثل الحیوة

پہلے
رنگ
خیال
ن کہ
ز فقر
لرحمہ
بال کرنا
لت
کہ یہ
لیونکہ
ہ ان
اعلیٰ
اپنے
ے باغ
میدان
ہاؤھا
س

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح ط اورا
 پیغمبران لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چھو
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اسطرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑا لے اڑا لے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ وروزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان الله على كل شئ مقتدر
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُسکے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہوئے ہے اللہ بس
 باقی ہو بس للمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
 ثوابا و خیر عملہ ہے پیغمبرِ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جنکا اثر دیر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقعِ آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زینتی اشیا سرِ لعل الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیاتِ الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امیدِ آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً
خالدين فيها لا يبعثون عنها حولا له قل لو كان البحر ممداداً للكلمات ربّي لنفد
البحر قبل ان تنفخ كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً قل انما انا بشر مثلكم يوحى
الىّ انما الهكم الله واحد فمن كان يريد لقاء ربّي فليعمل عملاً صالحاً ولا يتوكّل عبادة
ربّه احداً ثم حجه البتة جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
ضیافت کے لیے فردوس (برین) کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
کی باتوں کے (دکھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر نہ بربطے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) مدد کریں
(اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہر ہوں مجھ میں تم میں صرف
اتفاق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
معبود ہو تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کار ساز بنائیں اور ان سے
کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
ذریعہ بیان میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم

در

وہو

بجذب

ے

رفتہ

یسی

کے

راہ

ہیں

اے

مال

بتر

نے

سے

جینا

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہون گے اور حدیث شریف میں ارادہ ہے فاذا سألکم اللہ الجنۃ فاستلوه الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اسد سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے۔ جنت کے سونے میں بنین فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالین فیہا لا یبغون عنہا حوالہ جنین مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مداد الکلمات لے لنفد البحر قبل ان تنفد الکلمات بے ولوج جنتا مثله مدادہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے اسیلئے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشر ومثلکم یوحی الی اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع وانکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار الیلا ایک معبود ہے نہ کچھ

یرجو القاء ربہ فلیجعل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادۃ ربہ احداً جب کو اپنے پروردگار سے ملنے
کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔
خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن براہ حق و درست
چیت این اور انشان و لیل	آن نشان از کلیم پرست و خلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
روے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تمقیت کردن نفوس از پد	تقویت کردن روان بخرد
در ورون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد با جہل گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بتدیر چ کا رغوش لباحت
پس از و حق نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
جد کن تا چو مرگ بشتابد	نہی جانت ز کوی او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ مدام	خواجہ ہفت بام ہیچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے
فضل و کرم سے امید ہو کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

نضیات
لہ الجنة
توفدوس
سے جبر
بھی
وہ جسکی
دے
کے
تسند
کے
مار ہوا
ندر کا
انما
مچھین
علی السد
میر
ن

تقريرا وپذیر امام الحدیث غواص کبر
 علوم القرآن وحید العصر نجم الفکران
 عالی جناب مولانا مولوی الحسین
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضکم

التَّقْرِیظُ

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابه العبد المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لا نزال فی احسانه الموبد

حسن الزمان محمد

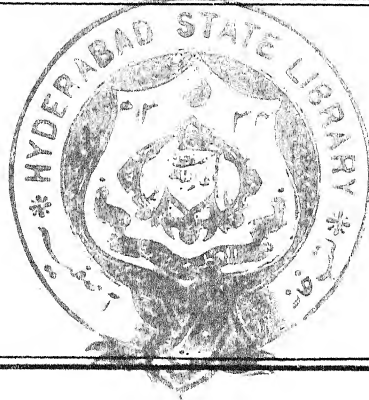
صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۴	۲	بالاستیاب	بالاستیاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داود	داود	۵۰	۲	کے	کے
۱۳	۱	وہ تہذیب	وہ تہذیب	۷۱	۴	۰	۰
۱۴	۱۵	یحیٰ	یحیٰ	۷۳	۵	جنۃ	جنۃ
۱۷	۵	فرمادیا اور بتادیا	فرمادیا اور بتادیا	۷۷	۹	بوجہ اللہ	بوجہ اللہ
۱۷	۹	ست	ست	۸۶	۸	بنگر	بنگر
۲۰	۸	سے	سے	۸۷	۵	ہم بران	ہم بران
۲۲	۳	حال تھا	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۶	۱۴	کرنا	کرنا	۹۵	۷	امر	امر
۳۷	۱۶	کلام	کلام	۹۹	۳	تیسرے مرتبہ	تیسرے مرتبہ
۳۷	۵	ملاقو	ملاقو	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۳۸	۹	نفوس	نفوس	۱۰۱	۸	انکو	انکو
۴۰	۴	اُسکے سمجھے	اُسکے سمجھے	۱۰۲	۹	سنا ہی	سنا ہی
۴۳	۶	ترجمہ	ترجمہ	۱۰۳	۱۳	بغیر	بغیر
۴۵	۱۳	لا یتکل	لا یتکل	۱۰۴	۴	ہوئی ہو	ہوئی ہو
۴۸	۱	اخلاص	اخلاص				

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	ہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہے	بتلایا گیا ہے	۱۶۲	۱۶	ولا شہد	ولا شہد
"	۱۰	بعد	بعد	۱۶۸	۲	تعفو	تعفو
۱۱۶	۲	بعد	بعد	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
"	۶	عبادات پر	عبادات پر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۷	۱	مخلوق	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	استوار	"	۷	زن شوہر	زن شوہر
۱۱۹	۱	چند روز	چند روزہ	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تھی اس وقت	تھی اس وقت	۱۸۵	۱۲	سچائی دلائل	سچائی اور دلائل
"	۱۲	ان تتفقوا	ان تتفقوا	۱۸۶	۲	ذهب الدنيا	ذهب الدنيا
۱۲۶	۴	تو	تو	"	"	الملائکۃ	الملائکۃ
۱۲۷	۱	رکھے	رکھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کر نیکی نسبت
۱۲۸	۱۷	بین کہ	بین اور	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کر نیکی
۱۲۹	۱۷	بخندید	بخندند	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہے خدا کی	گیا ہے کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرنا	دفع کرنا	۲۰۰	۱۰	لئے چھوڑ دو	لئے پانی چھوڑ دو
۱۳۴	۶	اسلام میں	اسلام میں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
"	۱۳	مسلمانوں	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعة	شفاعة
۱۵۱	۱۰	گہرا	گہرا	"	۱۶	ان الله	ان الله کان

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	نثر	نثر
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فینئکم	فینئکم
۲۳۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۳۲۳	۱۷	برائی	بھلائی بڑائی
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۸	۱	انتما	انتما
۲۵۲	۷	وہیدیم	وہیدیم	۳۳۲	۸	پڑتے ہیں	پڑتے ہیں
۲۶۰	۱۰	خدا ان سے	خدا ان سے	۳۳۵	۱۵	بھائیوں	من لدن
۲۶۵	۱۶	افرہ	افرہ	۳۳۹	۸	بھائیوں	بھائیوں
۲۶۶	۱۲	حدیث	حدیث	۳۴۵	۱۵	مفید تاکید	مفید تاکید
۲۶۳	۶	نظم	نظم	۳۴۷	۱۶	بما تظفون	بما تظفون
۲۶۵	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۴۹	۲	رسول مقبول	رسول مقبول
۲۶۹	۱۵	انک	انک	۳۵۰	۱۲	مشک جو پاشد	مشک جو پاشد
۲۹۰	۱۶	وہ شان	وہ شان	۳۵۴	۲	چھوٹے	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۵۸	۱۰	جن جن	جن جن
۳۱۸	۱۱	یحسنون	یحسنون	۳۶۵	۱	بتلا دینا	بتلا دینا
	۴	تمام تر عرب	تمام تر عرب	۳۶۸	۱۵	پیدائش	مگر پیدائش

صفحہ	طرز	عناں	موضوع	صفحہ	طرز	عناں	موضوع
۳۸۵	۷	عربا	غربا	۴۱۵	۵	یُونَن	یُونَن
۳۸۹	۱۱	پیدا گیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	"	۵	یُرْسِلُ	یُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	یہ طرز عمل خواہشات	"	۶	یُصْبِحُ	یُصْبِحُ
"	۱۲	پھاڑ	پھاڑ	"	۶	تَسْطِیْعُ	تَسْطِیْعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر نہیں	اور نہ اس پر نہیں	"	۸	اُسْشِرْکُ	اُسْشِرْکُ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	کہ وہ موجب	۴۱۷	۵	کیسی	کی سی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۴۱۸	۴	مختلف المذہب	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	بغشہ	۴۱۹	۱۴	مردت	مردت
"	۱۳	لا تلعبین	لا تلعبین	۴۲۰	۱۰	چاہئے ہے	چاہئے ہے
"	۱۴	من محله وغیرہ	من محله وغیرہ	۴۲۲	۴	ہو امین	ہو امین
۴۱۱	۱۷	توفیقی	توفیقی	۴۲۴	۱۱	کار نامے	کار نامے
۴۱۵	۱	الے رہتی	الے رہتی	"	۱۳	کے لئے	کے لکھنے کے لئے

۱۵۱۲۴	داغلیغی
الف	فن
۱۹۵	کتابخانه

۱۵۱۲۴
۱۹۵
۱۵۱۲۴

اعلام

حسب نشانے ایکٹ ۲۵ء ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ صغیر نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا انکی اجازت
کے چھاپنے یا چھپوانے کے مجاز نہوں گے۔

المعلن
محمد رحمت اللہ رحمہ اللہ مالک نامی پریس کراچی